

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

वि. ३३-४१

काल नं०

२४

गुरुवारा

खण्ड

शिक्षापद शास्त्रीय उदाहरण

लेखक -

पं० जुगलकिशोर मुन्तार,
सरसावा (सहारनपुर)

प्रकाशक -

जौहरीमल जैनी सराफ
दरीवा कलां देहली ।

❀ वन्दे जिनवरम् ❀

श्रीमान् दिगम्बर जैन पञ्चान, देहली

जय जिनन्द्र !

श्रीमान् की सेवा में ? प्रति शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण
अवलोकनार्थ प्रेषित है कृपया इसे आद्योपान्त पढकर जैसी
भी आपकी सम्मति हो प्रगट करनेकी कृपा करें, कष्टके लिये
क्षमा ।

प्रार्थी—

जौहरीमल्ल

शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण ।

“ श्रीनेमिनाथ तीर्थकरके चचा और श्रीकृष्ण महाराजके पिता बसुदेवजी जैनसमाज में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति होनाये हैं । हरिवंशपुराणादि जैनकथाग्रन्थोंमें आपका विस्तार के साथ वर्णन दिया है । यहां पर हम आपके जीवनकी सिर्फ चार घटनाओंका उल्लेख करते हैं ; एक ‘देवकीसे विवाह’ दूसरी ‘जस नामकी स्नेच्छ कन्या से विवाह’ तीसरी ‘प्रियंसुसुन्दरीसे विवाह,’ और चौथी घटना ‘सेहिणी का स्वयंवर’ ।

१-देवकीसे विवाह ।

देवकी राजा उग्रसेनकी पुत्री नृप भोजकवृष्टिकी पौत्री और महाराजा सुवीरकी प्रपौत्री थी । बसुदेव राजा अन्धकवृष्टिके पुत्र और नृप शूरके पौत्र थे । वे नृप ‘शूर’ और देवकीके प्रपितामह ‘सुवीर’ दोनों समे भाई थे । दोनोंके पिताका नाम ‘नरपति’ और प्रपितामह (बाबा) का नाम ‘यदु’ था । पेसा श्रीजिनसेना-

साध्य ने अपने हरिवंशपुराणमें सूचित किया है और इससे यह प्रकट है कि राजा उग्रसेन और वसुदेवजी दोनों आपसमें चचा-ताऊ जाद भाई लगते थे और इसलिये उग्रसेनकी लड़की 'देवकी' रिश्तेमें वसुदेवकी भतीजी (भ्रातृजा) हुई। इस देवकीसे वसुदेव का विवाह हुआ जिससे स्पष्ट है कि इस विवाहमें गोत्र तथा गोत्र की शाखाओंका टालना तो दूर रहा एक वंश और एक कुटुम्बका भी कुछ खयाल नहीं रक्खा गया। वसुदेवजीके गोत्रादि सम्बन्धी इन सब बातोंको कुछ भी महत्व न देकर, बिना किसी सकोचके अपनी भतीजीके साथ विवाह कर लिया और उनका यह विवाह उस समय कुछ भी अनुचित नहीं समझा गया। इस विवाहसे अनेक सुप्रतिष्ठत और बहुमान्य पुत्ररत्नोंका उद्भव हुआ; अर्थात् देवकीने श्रीकृष्णके अतिरिक्त छः तन्त्रवमोक्षगामी पुत्रोंको भी जन्म दिया। यह तो हुई देवकीसे विवाहकी बात, अब जराकी विवाह वार्ताको लीजिये।

२-जरासे विवाह ।

जरा किसी स्रेष्ठ राजाकी कन्या थी जिसने गङ्गा तट पर वसुदेवजीको परिभ्रमण करते हुए देखकर उनके साथ अपनी इस कन्याका पाणिग्रहण कर दिया था। पं० दौलतरामजीने, अपने

हर्निवशपुराणमें, इस राजा को 'म्लेच्छखण्डका राजा' बतलाया है और पं० गजाधरलालजी उसे 'भीलोंका राजा' सूचित करते हैं। वह राजा म्लेच्छखण्डका राजा हो या आर्यखण्डोद्भव म्लेच्छ राजा, और चाहे उसे भीलों का राजा कहिये, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह आर्य तथा उच्चजातिका मनुष्य नहीं था। और इसलिये उसे अनार्य तथा म्लेच्छ कहना कुछ भी अनुचित नहीं होगा। म्लेच्छोंका आचार आम तौरपर, हिंसामें रति, मांसभक्षण में प्रीति और जबरदस्ती दूसरोंकी धन-सम्पत्तिका हरना इत्यादिक' होना है; जैसा कि श्रीजिनसेनाचार्य-प्रणीत आदिपुराणके निम्नलिखित वाक्यसे प्रगट है :—

म्लेच्छाचारो हि हिंसायां रतिर्मासाशनेऽपि च ।

बलात्परस्वहरणं निर्दूतत्वमिति स्मृतम् ॥ ४२-१८४ ॥

वसुदेवजी ने, यह सबकुछ जानते हुए भी, बिना किसी भिक्षक और दकायटके बड़ी जुशीके साथ इस म्लेच्छ राजाकी उक्त कन्यासे विवाह किया और उनका यह विवाह भी उस समय कुछ अनुचित नहीं समझा गया। वहिक उस समय और उससे पहिले भी इस प्रकारके विवाहोंका आम दस्तूर था। अच्छेअच्छे प्रतिष्ठित, उच्चकुलीन और उत्तमोत्तम पुरुषोंने म्लेच्छ राजाओंकी

कन्याओंसे विवाह किया, जिनके उदाहरणोंसे जैनसाहित्य परिपूर्ण है। अस्तु, इस विवाहसे वसुदेवजीके 'जरत्कुमार' नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बड़ा ही प्रतापी, नीतिवान और प्रजाप्रिय राजा होगया है और जिसने अन्त को, राज पाट छोड़ कर जैन-मुनिदीक्षा तक धारण की थी। इसी राजाके वंशमें 'जितशत्रु' नामका राजा हुआ, जिससे भगवान महावीर के पिताकी छोटी बहिन व्याही गई। अब प्रियंगुसुन्दरीके विवाहको लीजिये।

३-प्रियंगुसुन्दरिसे विवाह ।

प्रियंगुसुन्दरीके पिताका नाम 'एलीपुत्र' था। यह एलीपुत्र ऋषिदत्ता नामकी एक अविवाहिता तापसकन्यासे व्यभिचार द्वारा उत्पन्न हुआ था। प्रसवसमय उक्त ऋषिदत्ताकन देहान्त हो गया और वह मरकर देवी हुई, जिसने एली अर्थात् हरिलीका रूप धारण करके जङ्गलमें अपने इस नवजात शिशुको स्तन्यपाना-दिसे पाला और पालपोषकर अन्तको शीलायुध राजाके सुभुर्द कर दिया। इस प्रियंगुसुन्दरीका पिता एलीपुत्र 'व्यभिचारजात' था, जिसको आजकलकी भाषामें 'दस्ता' या 'गाटा' भी कहना चाहिये। वसुदेवजीने विवाहके समय यह सब हाल जानकर भी इस विवाहको किसी प्रकारसे दूषित, अनुचित अथवा अशुभ-

संभोग नहीं समझा और इसलिये उन्होंने बड़ी लुत्ती के साथ प्रियंगुमुन्दरीका भी पाणिग्रहण किया।

यद्यपि ये तीनों विवाह आजकलकी हवाके बहुत कुछ प्रति-
कूल पाये जाते हैं तो भी, उस समय, इन विवाहोंको करके
वसुदेवजी जरा भी पतित नहीं हुए।

पतिन होना अथवा जातिसे च्युत किया जाना तो दूर रहा,
तत्कालीन समाजने उन्हें घृणाकी दृष्टि से भी नहीं देखा। उनकी
कीर्ति और प्रतिष्ठामें इन विवाहोंसे जराभी बढ़ा या कलङ्क नहीं
लगा : बल्कि वह उलटो वृद्धिगत हुई और यहां तक बनोरही कि
उसके कारण आज तक भी अनेक ऋषि-मुनियों तथा विद्वानोंके
द्वारा वसुदेवजीके पुण्य चरित्रका विवरण और यशोगान होता

*शास्त्रोंमें तो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्यके लिये 'शूद्र' तककी
कन्यासे विवाह करना भी उचित ठहराया है, यथा:—

शूद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्या स्वां तां च नैगमः।

वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा कचिच्च ताः ॥

--आदिपु. ॥

'आनुलोम्येन चतुस्त्रिदिवर्णकन्याभाजना ब्राह्मण-क्षत्रियविशः।'

नीतिवाक्यामृत ।

रहा। श्रीजिनसेनाचार्यने हरिवंशपुराणमें, वसुदेवजीकी कीर्तिका अनेक प्रकारसे कीर्तन कर उन्हें यदुवंशमें श्रेष्ठ, उदारचरित्र, शुद्धात्मा, स्वभाव से ही निर्मल चित्तके धारक, अनन्य साधारण, (जो औरोंमें न पाया जाय, विवेकसं युक्त और ऐसे महान् धर्मज्ञ तथा तत्त्ववेत्ता प्रकट किया है कि जिनके मुनि और आचकधर्म-मनस्वंधी उपदेशको सुनकर बहुतसे मिथ्यामती तापसियोंने भी नत्काल ही अपना वह मिथ्यामत छोड़ दिया था और जैनधर्मका शरण लेकर उसके ब्रतोंको ग्रहण किया था। श्रीजिनदास ब्रह्मचारी भी, अपने हरिवंश पुराणमें, वसुदेवजीका ऐसा ही यशोगान करते हैं और उन्हें 'महामति' आदिक लिखते हैं। साथ ही, उन्होंने बलभद्रके मुखसे श्रीकृष्णके प्रति जो वाक्य कहलाया है उससे मालूम होता है कि वसुदेवजीका सौभाग्य जगत्में विख्यात था और उनकी सत्कीर्तिका खेचर और भूचर सभी जन गान किया करते थे। वह वाक्य इस प्रकार है :—

अगद्विख्यातसौभाग्यो वसुदेवः पिता तव ।

गायते यस्य सत्कीर्त्तिः खेचरीभूचरीजनैः ॥

सर्ग १४ श्लोक १४३ ।

इन दोनों ग्रन्थोंके अवतरणोंसे ही इस बातका भले प्रकार

पता चल जाता है कि बसुदेवजी कितने यशस्वी, विवेकी, प्रखर विद्वान् और धार्मिक पुरुष थे। ऐसी हालतमें उनके यह तीनों विवाह उस समय की दृष्टिसे जरा भी हीन अथवा जघन्य नहीं समझे जा सकते। उन्हें अनुचित समझना ही अनुचित होगा। अस्तु; अब रोहिणी के स्वयंवरकी ओर चलिये।

४-रोहिणीका स्वयंवर ।

रोहिणी अरिष्टपुर के राजाकी लड़की और एक सुप्रतिष्ठित घरानेकी कन्या थी। इसके विवाहका स्वयंवर रचाया गया था, जिसमें जरासन्धादिक बड़ेबड़े प्रतापी राजा दूर देशांतरोंसे एकत्र हुए थे। स्वयंवरमण्डपमें बसुदेवजी, किसी कारण विशेषसे अपना घेब बदल कर, 'पणव' नामका वादित्र हाथ में लिये हुए एक ऐसे रङ्ग तथा अकुलीन बाजन्त्री (बाजा बजाने वाला) के रूप में उपस्थित थे कि जिससे किसी को उस वक्त वहां उनके वास्तविक कुल जानि आदि का कुछभी पता मालूम नहीं था। रोहिणी ने सम्पूर्ण उपस्थित राजाओं तथा राजकुमारोंको प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश तथा गुणादिका परिचय पाकर भी जब उनमेंसे किसीको भी अपने योग्य घर को पसंद नहीं किया तब उसने, सब लोगोंकी आश्चर्य में डालते हुए, बड़े ही निःसङ्कोच भावसे

उल्लूखान्वयी रूपके धारक एक अपरिचित और अज्ञातकुलजाति नामाव्यक्ति (वसुदेव) के गलेमें ही अपनी वरमाला डाल दी। रोहिणीके इस कृत्य पर कुछ ईर्षालु, मानी और मदान्ध राजा, अपना अपमान समझकर कुपित हुए और रोहिणीके पिता तथा वसुदेव से लड़नेके लिये तैयार हो गये। उस समय विवाहनीति का उल्लंघन करनेके लिये उद्यमी हुए उन कुपितानन राजाओंका सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बड़ी तेजस्विताके साथ जो वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वयंवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं :—

कन्या वृणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं ।

कुलीनमकुलीनं वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ॥

—सर्ग ११, श्लोक ७१ ।

अर्थात् स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण (स्वीकार) करती है जो उसे पसन्द होता है, चाहे वर कुलीन हो या अकुलीन। क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका—वरके कुलीन या अकुलीन होने का—कोई नियम नहीं होता। ये वाक्य सकलकीर्ति आचार्यके शिष्य श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने अपने हरिवंशपुराणमें उद्धृत किये हैं और श्रीजिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराणमें भी

प्रायः इसी आशयके वाक्य पाये जाते हैं। वसुदेवजी के इन वचनों से उनकी उदार परिणति और नितिव्रताका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही स्वयंवर-विवाह की नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। वह स्वयंवर-विवाह, जिसमें वरके कुलान या अकुलान होने का कोई नियम नहीं होता, वह विवाह है जिसे आदिपुराणमें श्रीजिनसेनाचार्यने 'सनातनमार्ग' लिखा है और सम्पूर्ण विवाह विधानों में सबसे अधिक श्रेष्ठ (वरिष्ठ) विधान प्रकट किया है*। युगकी आदिमें सबसे पहले जब राजा अकम्पन द्वारा इस (स्वयंवर) विवाह का अनुष्ठान हुआ था तब भरत चक्रवर्तीने भी इसका बहुत कुछ अभिनन्दन किया था। साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन मार्गोंके पुनरुद्धारकर्त्ताओं को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य भी ठहराया था†। अस्तु। विवाह की यह सनातन विधि

*सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु भाषितः

विवाहविधिर्भेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ ४४-३२ ॥

†तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन्वयकम्पनाः ।

कः प्रवर्त्तयितान्योऽस्य मार्गस्यैव सनातनः ॥ ५४ ॥

मार्गाश्चिरंतनान्योऽत्र भोगभूमितिरहितान् ।

कुर्वन्ति नूतनाम्सन्तः सद्भिः पूज्यास्त एव हि ॥ ५४ ॥

—आ० पु० पर्व ४५ ।

कहना होगा कि वे सर्वज्ञ भगवान्की आज्ञायें अथवा अटल सिद्धान्त नहीं थे और न हो सकते हैं। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि यदि वर्तमान वैवाहिक रीतिरिवाजोंको सर्वज्ञ-प्रणीत—सार्वदेशिक और सार्वकालिक अटल सिद्धान्त—माना जाय तो यह कहना पड़ेगा कि वसुदेवजीने प्रतिकूल आचरणद्वारा बहुत स्पष्टरूपसे सर्वज्ञकी आज्ञा का उल्लङ्घन किया। ऐसी हालतमें आज्ञायों द्वारा उनका यशोगान नहीं होना चाहिये था, वे पातकी समझे जाकर कलङ्कित किये जानेके योग्य थे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और न होना चाहिये था; क्योंकि शास्त्रों द्वारा उस समयके मनुष्यों की प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वसुदेवजी पर कोई कलङ्क नहीं आसकता। तब क्या यह कहना होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज सर्वज्ञप्रणीत थे और आजकलके सर्वज्ञप्रणीत अथवा जिनभाषित नहीं हैं? ऐसा कहने पर आज कलके रीति-रिवाजोंको एकदम उड़ाकर उनके स्थानमें वही वसुदेवजीके समयके रीति-रिवाज कायम कर देना ही समुचित न होगा बल्कि साथ ही अपने उन सभी पूर्वजोंको कलङ्कित और दोषी भी ठहराना होगा जिनके कारण वे पुराने (सर्वज्ञभाषित) रीति-रिवाज उड़ाकर उनके स्थान में वर्तमान रीति-रिवाज कायम

हुए और फिर हम तक पहुँचे। परन्तु ऐसा कहना और ठहराना दुःसाहस मात्र होगा। वह कभी इष्ट नहीं होसकता और न युक्ति युक्त ही प्रतीत होता है। इस लिये यही कहना समुचित होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज भी सर्वत्र भाषित नहीं थे। वास्तव में ग्रहस्थों का धर्म दो प्रकारका वर्णन किया गया है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक धर्म लोकाश्रय और पार-लौकिक आगमाश्रय होता है*। विवाहकर्म गृहस्थों के लिये एक लौकिक धर्म है और इसलिये वह लोकाश्रित है—लौकिक जनोंकी देशकालानुसार जो प्रवृत्ति होती है उसके अधीन है—लौकिक जनों की प्रवृत्ति हमेशा एक रूपमें नहीं रहा करती। वह देशकालकी आवश्यकताओं के अनुसार कभी पञ्चायतियोंके निर्णय द्वारा और कभी प्रगतिशील व्यक्तियोंके उदाहरणोंको लेकर, बराबर बदला करती है और इसलिये वह पूर्णरूपमें प्रायः कुछ समयके लिये ही स्थिर रहा करती है। यही वजह है कि भिन्न भिन्न देशों, समयों और जातियोंके विवाहविधानोंमें बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। एक समय था जब इसी भारतभूमि पर

*द्रौ हि धर्मो गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः।

लोकाश्रयो भवेदाद्यः परः स्यादागमाश्रयः॥—सोमदेवः।

सभी भाई बहिन भी परस्पर स्त्री पुरुष होकर रहने करते थे और इतने पुण्याधिकारी समझे जाते थे कि वह मरने पर उनके लिये नियमसे देवगंतिका विधान किया गया है x । फिर वह समय भी आया जब उक्त प्रवृत्तिका निषेध किया गया और उसे अनुचित ठहराया गया । परन्तु उस समय गोत्र तो गोत्र एक कुटुम्ब में विवाह होना, अपनेसे भिन्न वर्ण के साथ शादी का किया जाना और शूद्र ही नहीं किन्तु म्लेच्छों-तककों कन्याओंसे विवाह करना भी अनुचित नहीं माना गया । साथ ही मामा-फूफोकी कन्याओं से विवाह करनेका तो आम दस्तूर रहा और वह एक प्रशस्त विधान समझा गया । इसके बाद समयकी हेरफेरसे उक्त प्रवृत्तियों का भी निषेध प्रारम्भ हुआ, उनमें भी दोष निकलने लगे पापों की कल्पनायें होने लगी—और वे सब बदलते बदलते वर्तमानकी ढाँचेमें ढल गई । इस असेमें सैकड़ों नवीन जातियाँ, उपजातियाँ और गोत्रोंकी कल्पना होकर विवाहक्षेत्र इतना सङ्कीर्ण बन गया कि उसके कारण आजकलकी अनता बहुत कुछ हानि तथा कष्ट उठा रही है और क्षतिका अनुभवे कर रही है-उसे यह मालूम होने लगा है कि कैसी कैसी समृद्धिशालिनी जातियाँ इन

x यह कथन उस समयका है जबकि यहाँ भोगभूमि प्रचलित थी ।

वर्तमान रीति-रिवाजोंके चुङ्गलमें कैसकरसंसारसे अपना अस्तित्व उठा चुकी हैं और कितनी मृत्युशय्या-पर पड़ी हुई हैं-इसीसे अब वर्तमान रीतिरिवाजोंके विरुद्ध भी आवाज उठानी शुरू हो गई है। समय उनका भी परिवर्तन चाहता है संक्षेपमें, यदि सम्पूर्ण जगत्के भिन्न भिन्न देशों, समयों और जातियोंके कुछ थोड़े थोड़े से ही उदाहरण एकत्र किये जायें तो विवाहविधानोंमें हजारों प्रकार के भेद उपभेद और परिवर्तन दृष्टि गोचर होंगे, और इस लिये कहना होगा कि यह सब समय समय की जरूरतों, देश देश की आवश्यकताओं और जाति जातिके पारस्परिक व्यवहारों का नतीजा है; अथवा इसे कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए। जो लोग कालचक्रकी गतिको न समझ कर एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और अपनी पोजीशन (Position) को नहीं बदलते-स्थिति को नहीं सुधारते-वे निःसन्देह कालचक्रके आघातसे पीड़ित होते और कुचले जाते हैं। अथवा संसारसे उनकी सत्ता उठ जाती है। इस सब कथनसे अथवा इतने ही संकेतसे लोकाश्रित (लौकिक) धर्मों का बहुत कुछ रहस्य में समझ आसकता है। साथ ही यह मालूम हो जाता है कि वे कितने परिवर्तनशील हुआ करते हैं। ऐसी हालतमें विवाह जैसे लौकिक धर्मों और

सांसारिक व्यवहारोंके लिये किसी आगमको आश्रय लेना, अर्थात्-यह दूंद खोज लगाना कि आगममें किस प्रकारसे विवाह करना लिखा है, बिल्कुल व्यर्थ है। कहा भी है “संसारव्यवहारं तु स्वतःसिद्धे वृथागमः*।” अर्थात्, संसार व्यवहारके स्वतः सिद्ध होनेसे उसके लिये आगम की जरूरत नहीं। वस्तुतः आगम ग्रन्थोंमें इस प्रकारके लौकिक धर्मों और लोकांश्रित विधानों का कोई क्रम निर्धारित नहीं होता। वे सब लोकप्रवृत्ति पर अवलम्बित रहते हैं हाँ कुछ विवर्णाचारों जैसे अनार्य ग्रन्थोंमें विवाह-विधानों का वर्णन जरूर पाया जाता है। परन्तु वे आगम ग्रन्थ नहीं हैं-उन्हें आप्त भगवान्के वचन नहीं कह सकते और न वे आप्तवचनानुसार लिखेगये हैं इतने पर भी कुछ ग्रन्थ तो उनमेंसे बिल्कुल ही जाली और बनावटी हैं; जैसा कि ‘जिनसेनवि-वर्णाचार’ और ‘भद्रबाहुसंहिताके’ के परीक्षासेखोंसे प्रगट है x। वास्तवमें यह सब ग्रन्थ एक प्रकारके लौकिक ग्रन्थ हैं। इनमें प्रकृत

*यह श्रीसोमदेव आचार्य का वचन है।

x ये सब लेख ‘ग्रन्थपरीक्षा’ नामसे पहिले जैनहितैषी पत्र में प्रकाशित हुए थे और अब कुछ समयसे अलग पुस्तकाकार भी छप गये हैं। बम्बई और इटावा आदि स्थानोंसे मिलते हैं।

विषयके वर्णनको तात्कालिक और तद्देशीय रीतिरिवाजोंका उल्लेख मात्र समझाना चाहिये अथवा यों कहना चाहिये कि ग्रन्थकर्त्ताओंको समाजमें उस प्रकारके रीतिरिवाजोंको प्रचलित करना इष्ट था । इससे अधिक उन्हें और कुछभी महत्त्व नहीं दिया जा सकता वे आजकल प्रायः इतने ही कामके हैं—एकदेशीय, लौकिक और सामयिक ग्रन्थ होनेसे उनका शासन सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं हो सकना । अर्थात्—सर्व देशों और सर्व समयोंके मनुष्योंके लिये वे समान रूपसे उपयोगी नहीं हो सकते । और इसलिये केवल उनके आधार पर चलना कभी युक्तिसङ्गत नहीं कहला सकता । बिवाही विषयमें आगमका मूलविधान सिर्फ इतना ही पाया जाता है कि वह गृहस्थधर्मका वर्णन करते हुए गृहस्थके लिये आम तौरपर गृहिणीकी अर्थात् एक स्त्रीकी जरूरत प्रकट करता है । वह स्त्री कैसी, किस वर्ण की, किस जातिकी, किन २ सम्बन्धोंसे युक्त तथा रहित और किस गोत्रकी होनी चाहिये अथवा किस तरह पर और किस प्रकारके विधानोंके साथ विवाह कर लानी चाहिये इन सब बातोंमें आगम प्रायः कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता । ये सब विधान लोकाश्रित हैं आगमसे इनका प्रायः कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है । यह दूसरी बात है कि आगममें किसी

सूचना विशेषका उल्लेख करते हुए उनका उल्लेख अज्ञाय और तात्कालिक दृष्टिसे उन्हें अच्छाया वृत्ता भी बतला दिया जाय; परन्तु इससे वे कोई सार्वदेशिक और सार्व कालिक अटल सिद्धान्त नहीं बन जाते—अर्थात् ऐसे कोई नियम नहीं हो जाते कि जिनके अनुसार चलना सर्व देशों और सर्व समयोंके मनुष्योंके लिये बराबर जरूरी और हितकारी हो जाँ, इतना जरूर है कि आगमकी दृष्टिमें सिर्फ वही लौकिक विधियाँ अच्छी और प्रमाणिक समझी जा सकती हैं जो जैन सिद्धान्तोंके विरुद्ध न हों, अथवा जिनके कारण जैनियोंकी श्रद्धा (सम्यक्त्व) में बाधा न पड़ती हो और न उनके व्रतोंमें ही कोई दूषण लगता हो । इस दृष्टिको सुरक्षित रखते हुए जैनी लोग प्रायः सभी लौकिक विधियोंका खुशीसे स्वीकार कर सकते हैं और अपने वर्तमान रीति-रिवाजों में देशकालानुसार, अथेष्ट परिवर्तन कर सकते हैं * । उनके लिये इसमें कोई बाधक नहीं है । अस्तु: इस सम्पूर्ण विवेचनसे प्राचीन और अर्वाचीनकालके विवाह विधानोंकी विभिन्नता, उनका देश कालानुसार परिवर्तन और लौकिक धर्मोंका रहस्य इन सब

* सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् ॥ —सोमदेवः ।

बातोंका बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो सकता है, और साथ ही यह भले प्रकार समझमें आसकता है कि वर्तमान रीति-रिवाज कोई सर्वव्यापित ऐसे अटल सिद्धान्त नहीं हैं कि जिनका परिवर्तन न हो सके अथवा जिनमें कुछ फेरफार करनेसे धर्मके दूब जानेका कोई भय हो हम अपने सिद्धान्तोंका विरोध न करते हुए, देश काल और जाति की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें हर वक्त बदल सकते हैं वे सब हमारे ही कायम किए हुए नियम हैं और इसलिए हमें उनके बदलनेका स्वतः अधिकार प्राप्त है ॥ इन्ही सब बातोंको लेकर एक शास्त्रीय उदाहरणके रूपमें यह नोट लिखा गया है। आशा है कि हमारे जैनी भाई इससे जरूर कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे और विवाह-तत्त्वको समझ कर जिसके समझनेके लिये विवाहका उद्देश्य X नामक निबन्ध भी साथमें पढ़ना विशेष उपकारी होगा, अपने वर्तमान रीति-रिवाजोंमें यथोचित फेरफार करनेके लिये समर्थ होंगे। और इस तरह पर कालचक्र के आघातसे बचकर अपनी सत्ताको चिरकाल तक यथेष्ट रीतिसे बनाये रखेंगे। इत्यलम् ।

X यह पुस्तक 'जैनग्रन्थस्त्राकर कार्यालय,' बम्बई द्वारा प्रकाशित हुई है, और लेखकके पाससे बिना मूल्य भी मिलती है।

शिक्षाप्रद शास्त्रीय उदाहरण ।

(२)

हरिवंशपुराणादि जैनकथाग्रन्थोंमें चारुदत्त सेठकी एक प्रसिद्ध कथा है । यह सेठ जिस वेश्या पर आसक्त होकर बर्षों तक उसके घरपर, बिना किसी भोजन पानादि संबंधी भेदके, एकत्र रहाथा और जिसके कारण वह एकबार अपनी सम्पूर्ण धनसंपत्ति को भी गँधा बैठा था उसका नाम 'वसंतसेना' था । इस वेश्या की माताने, जिससमय धनाभाव के कारण चारुदत्त सेठको अपने घरसे निकाल दिया और वह धनोपार्जन के लिये विदेश चला गया उस समय वसंतसेनाने, अपनी माताके बहुत कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी धनिक पुरुषसे अपना संबंध जोड़ना उचित नहीं समझा और तब वह अपनी माताके घरका ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घरपर चली गई । चारुदत्तके कुटुम्बियोंने भी वसंतसेना को आश्रय देनेमें कोई आना कानी नहीं की । वसंतसेना ने उनके समुदार आश्रयमें रहकर एक आर्थिक के पाससे आश्रकके १२ वत ग्रहण किये, जिससे उसकी नीच परिणति पलटकर उच्च तथा धार्मिक बन गई; और वह बग-बग चारुदत्त की माता तथा स्त्री की सेवा करती हुई, निःसंकोच

श्राव से उनके घरपर रहने लगी। जब चारुदत्त विपुल धन सम्पत्तिका स्वामी बनकर विदेश-से अपने घरपर वापिस आया और उसे वसंतसेनाके स्वगृह पर रहने आदि का हाल मालूम हुआ तब उसने बड़े हर्षके साथ वसंतसेना को अपनाया-अर्थात्, उसे अपनी स्त्री रूपसे स्वीकृत किया। चारुदत्तके इस कृत्य पर अर्थात्, एक वेश्या जैसी नीच स्त्री को खुल्लम खुल्ला घरमें डाल लेनेके अपसंध पर उस समय की जाति बिरादरी ने चारुदत्त को जातिसे च्युत अथवा बिरादरीसे खारिज नहीं किया और न दूसरा ही उसके साथ कोई घृणा का व्यवहार किया गया। वह श्रीनंभिनारायण भगवान के चचा वसुदेवजी जैसे प्रतिष्ठित पुरुषोंसे भी प्रशंसित और सम्मानित रहा। और उसकी शुद्धता यहां तक बनी रही कि वह अन्तको उसके दिगम्बर मुनि तक होने में भी कुछ बाधक न हो सकी। इस तरह पर एक कुटुम्ब तथा जाति बिरादरी के सद्व्यवहार के कारण दो व्यसनासक्त व्यक्तियों को अपने उद्धार का अवसर मिला।

इस पुराने शास्त्रीय उदाहरणसे वे लोग कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो अपने अनुदार विचारों के कारण ज़रा ज़रूर सी बात पर अपने जाति भाइयों को जातिसे च्युत करके उनके

धार्मिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप करके उन्हें सन्मार्ग से पीछे हटा रहे हैं और इस तरह पर अपनी जातीय तथा संघशक्ति को निर्धूल और निःसत्य बनाकर अपने ऊपर अनेक प्रकार की विपत्तियों को घुलाने के लिये कमर कसे हुए हैं। ऐसे लोगों का संघशक्ति का रहस्य जानना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये कि धार्मिक और लौकिक प्रगति किस प्रकार से हो सकती है। यदि उस समय की जाति विरादरी उक्त दोनों ध्येयनासक्त व्यक्तियों को अपने में आश्रय न देकर उन्हें अपने से पृथक् कर देती, घृणा की दृष्टि से देखती और इस प्रकार उन्हें सुधारने का कोई अवसर न देती तो अन्त में उक्त दोनों व्यक्तियों का जो धार्मिक जीवन बना है वह कभी न बन सकता। अतः ऐसे अवसरों पर जाति विरादरी के लोगों को बहुत सावधानी से समझकर, बड़ी दूरदृष्टि के साथ काम करना चाहिये। यदि वे पतितों का स्वयं उद्धार नहीं कर सकते तो उन्हें कमसे कम पतितों के उद्धार में बाधक न बनना चाहिये और न ऐसा अवसर ही देना चाहिये जिससे पतितजन और भी अधिकता के साथ पतित हो जायें।

॥ ओ श्री वीतरगाय नमः ॥

दया दर्पण ।

ट्रैट न०-४२

ने-१५-

श्रीयुत पं० खोतगम शास्त्री

जालन्धर शहर ।

प्रकाशक -

श्रीआत्मानन्द जेन ट्रैक्टर सोसायटी

अम्बाला शहर ।

श्रीवीर सम्मत २४४६ आन्य सम्मत २४.

विक्रम सम्मत १९७७ इसवी सन १९२०,

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य १॥॥

गामकिशन प्रेस, जालन्धर शहर ।

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

॥ दया दर्पण ॥

हरके नमन जिन देव को भाषा में कविता कर रहा,
अपने हृदय की भावनार्थ लेख में हूँ भर रहा ।
कीजिये इसकी परीक्षा खोटी है अथवा खरी,
है योग्यता अनुसार मेरी भावना रस की भरी ॥ १ ॥

सोचना तुम पाठकों ! जब गर्भ का गृह था मिला,
बिन पूर्ण अवधि के वहां से कौन सकता था हिला ।
कफ, रक्त, मज्जा, मांस मूत्र, पुण्य का ही भुराड था,
सत्य है कहदू यदि वैतरणी नदी का कुण्ड था ॥ २ ॥

टांगे थी ऊपर को खड़ी और शीर्ष नीचे हो रहा,
प्रार्थना कर जिन प्रभु से पूर्ण दुष्कृत धो रहा ।
हे प्रभो ! इकधर शव भी फिर क्षमा मोहिं दीजिए,
फिर भी यदि समझूं नहीं तो जो चाहें सो कीजिए ॥ ३ ॥

यानि सहस्रों में फिरा अरु कर्म बन्धन में पड़ा,
जिनदेव ! मेरे हो तुम्हीं अब द्वार पै तेरे खड़ा ।

जिन देव ने यह दीन वाणी दीन की सुनि के तभी ।
 करदी दया, बाहिर हुआ कह—‘प्रण न भूळूंगा कभी ॥ ४ ॥
 मन सुभाता था न इसका अन्न आदि पदार्थ में,
 पय से पयोधर भर दिया उसके लिए ही यथार्थ में ।
 चलने लगा जब भार घुट ने तात माना तुष्ट हो,
 करने लगे तब उसका पोषण जिससे बालक पुष्ट हो ॥ ५ ॥
 आया समय जब यौवनोद्गम का तभी पढ़ने लगा,
 कीनी दया उस पर गुरु ने नियम नव ग्रहने लगा ।
 निज लाभ दित जो नियम थे वनवास उनको दे दिया,
 भूलि के प्रण रत्न इसने कांच झूठा ले लिया ॥ ६ ॥
 हे मूर्ख मानव समझ ले अब भी पशु क्यों बन रहा,
 हो गये हजारों भूपति तन ना रहा न धन रहा ।
 पेश्वर्य है मेघों की छाया क्यों कर अभिमान है ?
 चार दिन की चांदनी का तू भी तो महमान है ॥ ७ ॥
 रे जीव मानुष जन्म पा आया है तू संसार में,
 जो देह मिलती मत्स्य की रहती तो तोय अपार में ।
 हस्ती भी बनता काम किंकर मृग भी बनता गान को,
 रूप का लोभी पतंगा भ्रमर होता गान को ॥ ८ ॥
 बस समझ लो वह पुरुष ना जो धर्म करता है नहीं,
 अपने अमूल्य शरीर का चित्त नष्ट करता है वही ।
 डंका बजे है मौत का आयु प्रति दिन जात है,
 उनके लिये इस जगत में फिर भी अन्धरी रात है ॥ ९ ॥
 कहे खेरतिराम अब पढ़िये मन चित्तलाय ।
 जो हो मेरी न्यूनता दाज जमा कराव ॥ १० ॥

प्रातःकाल का समय है, शीतल मन्द सुगन्ध पवन चल रही है। पूर्व दिशा में भगवान् सूर्यदेव की उदय काल की लालिमा मनोमन्दिर में आलस्य दूर कर जागृति पैदा कर रही है। उपवनों में चिड़ियों का चिडचिड़ाहट, वाटिकाओं में सर्पापवति वृक्षों की वायु वेग से खटखटाहट; कांयलों की पुकार और झरनों की गुंजार सब लुभा रही हैं। इसी अन्तर में इस ब्रह्माण्ड के किसी अण्ड में गुणागारपुरी के निवासी सदा प्रवासी मनमहोदय की द्वा वृत्तिरूप कन्याएँ एक दुसरे से विरुद्ध झगड़ा उठाये विवाद रंगस्थल में पधार कर अपना २ भाव प्रकट करने लगीं। इनमें से एक का नाम सदया और दूसरी का निर्दया था।

सदया—संसार क्षण भंगुर न होने पर भी विनश्वर है। जीवन की आस्था भाग के समान क्षण दृष्ट नष्ट है। यह कलेवर केवल अस्थि, मांस, मूत्र पुरीषादि का निवास है इन्हीं के आश्रय पर इसका सौन्दर्य है। मनुष्य के जीवन की रात दिन का समय अप्रतिहत वायु वेग के समान धकेलता जा रहा है। वह अत्यन्त मूर्ख है जो मोक्ष मार्ग के साधन इस शरीर रत्न को सांसारिक विषयों में फँसकर नष्ट करता है। मुझे तो शुद्ध चैतन्य आत्मा के प्रकाश ने बचाया, अन्यथा मैं भी स्वजन्म को व्यर्थ ही व्यर्थात करती।

निर्दया—आलि तू उन्मत्त होकर क्या कह रही है। तुझे क्या मिल गया। तेरी तो वरिद्धावस्था है। मेरे सेवक मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं परमानन्द में हूँ। देखती है ना ?

सदया—प्रिये जो तू कहती है सो ठीक नहीं क्योंकि यह तेरा आनन्द केवल ऐहिकलौकिक है।

निर्दया—तो कृपया मुझे भी अपने आनन्द का साधन बतादो।

सदया—अपने नाम को भिटाकर हृदय में मेरा नाम धारण करो। देखो:—

अद्रोहः सर्वभूतेषु, कर्मणा, मनसा गिराः।

अनुग्रहश्च दानं च एष धर्मः सनातनः ॥

(भावार्थ)—सब जीवों पर मन वाणा कर्म से दया और दान देना यही सनातन धर्म है।

निर्दया—अच्छा तो मैं आप का वचन शिरोधार्य करती हूँ।

परन्तु मुझे सदया (शब्द) का अर्थ स्फुटकर बतादो।

सदया—प. णा यथात्मनाऽभीष्टा भूतानामपिते तथा
आत्मौपम्येन भूतेषु दया कुर्वन्ति साधवः ॥

(भावार्थ)—जैसे अपने प्राणप्रिय हैं वैसे ही और जीवों के। अतः एव साधु लोग आत्मा की उपमा से जीवों पर दया करते हैं। इस बात का निश्चय समझना कि दया के अन्दर संसार के सब धर्म आ जाते हैं। वह पुरुष तब तक धर्मी नहीं कहा सकता जब तक वह दयालु न हो।

नवीन सदया—क्या आप कृपा करके मुझे दया का स्वरूप स्थूलरूप में बता दीजिए जिससे मुझे आपके कथन पर मैं भी निश्चय हो सकूँ।

सदया—प्रिये देख यह भी एक दया का ही स्वरूप है जैसा मैं तेरे साथ बर्ताव करती हूँ, क्योंकि आर्त भयवा जिज्ञासु किसी से कुछ पूछता हो तो यदि बतलाने वाला प्रत्याख्यान करदे तो जिज्ञासु को कितना दुःख होगा। अतएव प्रेम से बता देना भी एक दया का ही भाव है। *

नवीन सदया—भगिनी ! मैं बार २ अपने कर्णेन्द्रिय को समझा रही हूँ परन्तु वह इतना मुग्ध है कि आपके बचन-मृत से वंचित नहीं रह सकता।

सदया—क्यों न ऐसा हो विद्वानों का कथन असत्य नहीं हो सकता, 'करन करन अभ्यास ते जड़मति होत सुजान' अब तुम्हको धी प्रियता ने अपना पात्र बना लिया। अच्छा तो मैं तुम्हें एक आख्यायिका सुनाती हूँ।

नवीन सदया—आख्यायिका सुनाने से प्रथम मैं एक अत्यावश्यक प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे वे ही शब्द सुनाएं कि जिनका पर्यवसान दया भाव में ही हो।

सदया - प्रिये किसी नगर में एक निर्धन मनुष्य निवास करता था घर में शिशु ने अवतार लिया हुआ था। बालक बालिका भूख के मारे माता के एक फटे पुराने कपड़े को चीर फाड़ रहे थे जिससे माता का शरीर नग्न हो रहा था। सूर्यप्रभा होते ही घर का सब काम कर डालना पड़ता था। क्योंकि रात्रि को

जगाने के लिये दीपक में तेल भी न था । चारपाई पेसी टूटी फूटी थी कि बच्चे ऊपर चढ़ते ही नीचे गिर पड़ें पेसी वह नारी कुलीन दीन हीन अवस्था में जीर्ण वस्त्र पर हाथ धर बालकों के समक्ष प्राणनाथ से बोली ।

नारी—प्राणनाथ—कृपा करें । भूख के मारे बच्चों के प्राण निकल रहे हैं कहीं जाकर बच्चों को जलपान कराने के लिये कुछ लावें । अपने रक्तक अर्न्तस्थामी हैं ।

निर्धन—प्रिये अभी मेरा भाग्योदय नहीं हुआ । मन्द भाग्यता के चक्र से घिरा हूँ । इनके मां भाग्य मन्द हैं, जो बच्चों ने हमारे घर में जन्म लिया । हाँ मैं तेरे कथनानुसार जाता हूँ । यदि मुझे अधिक समय लग जाय तो तुमने पड़ोस की मेहनत से बच्चों की पालना अवश्य करनी ।

नारी—प्राणनाथ ! आप भुक्त अभागिनी को काँड़कर जा सकते हैं । प्रभु जिनेश्वर देव मार्ग में आपके सहायक हों । निर्वृत्तमानव प्रियाकी प्रार्थनासे आम्स बहाता हुआ तब से निकल पड़ा । चलने २ मार्ग में किसी आभूषणवती स्त्री को साथ लिये हुये एक दुष्टात्मा मिला उसे ही निर्धन पग इसकी दृष्टि पड़ी उसे ही भूत इसे पुकारा "अरे ! कुलीन हैं । कहाँ से आया है कहाँ जाने का तेरा विचार है ? शीघ्र कह !"

निर्धन—मैं एक गरीब हूँ । बाल बच्चों का तरस खाकर कहीं राजमार्ग छुड़ने लगा हूँ ।

दुष्ट—यदि तू इस स्त्री को अपने हाथों से मार दे तो तुझे बहुत सा धन दूंगा । जिससे यावज्जीवन सुख से निर्वाह होगा ।

निर्धन—शान्त शान्त ! प्राण निकल जाय परन्तु यह निर्दयता का कार्य कभी न करेगा ।

दुष्ट—क्या श्रेष्ठ वह काम नहीं जिससे दुःख दूर हो ?

निर्धन—पाप कार्य से इस लोक का दुःख दूर होने पर भी परलोक के दुःख का भय लगता है ।

दुष्ट—परलोक किसे कहते हैं और वह कौन सा है ?

निर्धन—परलोक दूसरे लोक को कहते हैं और सुख दुःख का निर्णय भी वहां पर ही होता है ।

दुष्ट—अरे चावले ! सुख दुःख का निर्णय कैसे ?

निर्धन—नीच बुद्ध ! देख सारा संसार पैदा होने से ही दृष्टि में आता है । संकड़ों सुखी है । हजार दुःखी है । कोड़ों मध्वम अवस्था में है । देख मैं प्रारब्धवश अने बच्चों का पेट तक नहीं पाल सकता अपनी तो बात ही क्या कहूँ । अरे अधम इते ! इस तेरे कथनानुसार मेरी क्या गति होगी ।

दुष्ट—“वास्तव में इसका कथन अक्षरशः सत्य है । वह परलोक मेरा भी आधार है” । यह विचार भगिनी कह उस स्त्री को झाड़ दुष्ट ने उस निर्धन के आगे सिर झुकाया और अपना मार्ग लिया ।

निर्धन मैं आया किस लिये था। मार्ग में और उपद्रव होकर लगा था। घर वाले मुझे क्या कहते होंगे। यह विचार कर वह दीन चलता चलता किसी राजा की नगरी में पहुँचा। प्रति दिन प्रातःकाल होते ही राजसभा में जाता और अन्त में आशीस देकर चला आता। एक दिन राजा ने उसे पूछा।

राजा—हे भद्रपुरुष! यहां तुम प्रतिदिन किस उद्देश्य से आते हो।

निर्धन—उपजीविकार्थ।

राजा—अच्छा मेरे पास रहो परन्तु वेतन (तनखाह) बिना मांगे और मांगने पर भी न मिलेगी।

निर्धन—(मन में) यह प्रतिज्ञा और भी दुःखदायिनी है। (विचारकर) अच्छा वड्डें वृक्ष का आश्रय लो फल न मिलने पर भी छाया कौन छीन सकता है। (सुनकर) अच्छा महाराज! इस प्रकार कुछ काल बीतने पर एक दिन प्रसन्न बदन राजा उस निर्धन से बोला, सुनाओ कोई नई बात।

निर्धन—महाराजाधिराज! मैं आज प्रातःकाल भ्रमणार्थ नगर से बाहर बहुत दूर चला गया था। मार्ग में एक सरोवर पर एक अचिन्न पत्नी देखा। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कारण इसकी चोंच धी की थी और शेष शरीर लवण (नमक) का था। जब यह पानी से बाहर आता तो इसकी चोंच धूप से पिघलती थी और जब यह पानी के भीतर जाता तो इसकी पीठ गलती थी। परन्तु है वह जिम्मा।

राजा—अरे बावले वह जीता कैसे रह सकता है ।

निर्धन—इसमें आश्चर्य की क्या बात है । जैसे मैं जिन्दा हूँ ।

राजा—(मन में) ओहो मैंने बड़ा अनर्थ किया जो इसकी बात भी न पूछी । उससे बोला कि अच्छा जब तेरे ग्राम का कोई आये तो मुझे बताना ।

एक दिन अकस्मात् उसके पड़ोसी व्यापारी वहाँ व्यापारार्थ आये । विचारा निर्धन उनको देख लज्जा के मारे मुख छिपाय बराबर पहुँचा । भट्ट उन्होंने बुलाकर कहा “भाई कैसे समाचार है ?”

निर्धन—अच्छा है । आप जब वापिस जावें तो मुझे मिल कर जायें ।

व्यापारी —बहुत अच्छा ।

निर्धन—विचार करता हुआ राजा के पास पहुँचा और बोला महाराज आपके कथनानुसार आपके पास पहुँचा हूँ ।

राजा—आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझे सूचना दे दी । आपने अब प्रातः दर्शन देना ।

निर्धन—राजा का वचन सुन प्रसन्न मन चल पड़ा ।

प्रातःकाल जब निर्धन राजा के पास पहुँचा तो उसने उसे केवल आठ मंसूरी पैसे दिये ।

निर्धन ने खेद से आठ पैसे ले “इनसे मेरे कुटुम्ब का क्या पालन पोषण होगा” यह विचार कर उन पैसे के अनार लेकर दे दिये । व्यापारियों ने सानन्द सन्देश ले लिया ।

मार्ग में एक और राजा का राज्य पड़ता था अतः यह व्यापारी विश्रामार्थ वहाँ ठहर गये। वहाँ के राजा का राजकुमार बीमार था। वैद्य लोग हार मान चुके थे। राजा ने जिस समय "सब वैद्य मेरे राज्य से चले जायें" यह आज्ञा निकाली तब एक पुराना वैद्य बोला—"इस समय अनारों की बहार नहीं"—महाराज ! यदि अनार मिल जायें तो इसी समय राजकुमार का स्वास्थ्य अच्छा हो जाय। राजा ने बृद्ध वैद्य का वचन सुनकर नगर में आघोषणा (मुनादी) करादी कि यदि किसी के पास अनार हों तो राज दरबार में पेश करे। बड़ा इनाम मिलेगा।

व्यापारियों ने जब यह आघोषणा सुनी तो अपने दिल में विचारने लगे कि जो राजदरबार से मिलेगा उसका भागी कौन है। पहिले तो मन में मलिनता आई परन्तु अन्त में सबने यह निश्चय किया कि उन गरीबों के साथ धोखा करना महापाप है। वे सब दया के पात्र हैं जो मिले सो उनको देंगे। इस प्रकार निश्चय कर अनार ले राज दरबार में पहुंचे अनार समर्पण किये। दैवयोग से अनार सेवन करने से राजकुमार का रोग जाता रहा। उन व्यापारियों को बहुत सा धन मिला। जब यह व्यापारी वहाँ से विदा हो अपने ग्राम में पहुंचे तो यह विचारा कि एक ही बार सारा धन देने से इनको अभिमान होगा। अतएव उनको थोड़ा र करके दे देना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने किया। निर्धन के घर में भोगल कार्य होने लगे। दरिद्रावस्था दूर हुई। कुछ काल के अनन्तर फिर वे सब व्यापारी उसी राजा के राज्य में व्यापारार्थ गये। निर्धन पहिली शर्म का मारा कान

कतरा कर चलने लगा। उसी समय सबने पुकारा:—“कहो कुशल तो है? तुम्हारा सन्देशा तुम्हारी सन्तान को दे दिया था।” और भेद कुछ नहीं बताया।

निर्धन ! मैं उस कृपा के लिये आपका आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि इसबार भी आप मुझे मिलकर जायेंगे।

यहाँ से चलकर यह राजा के समीप पहुँचा और बोला ‘श्रीमन्’ मैंने फिर अपने ग्राम के व्यापारी देखे हैं।

राजा काँध भरी दृष्टि से लात मार कर बोला ‘अरे मूढ़ लोभीजन ! मैंने तुझपर इतनी दया की कि तुझे आठ मंसूरी पैसे भी दिये यद्यपि अपनी प्रतिज्ञानुसार तुझे कुछ भी न मिलना चाहिए था परन्तु शोक तू न समझा। उठ जाकर उनसे पूछ कि उन पैसों से सारी उमर का दुःख दूर हुआ कि नहीं !

निर्धन चेता। व्यापारियों के पास पहुँचा तो पता लगा कि उसके घर में उन दया दृष्टि के पैसों से सब ऐश्वर्य विद्यमान हैं। शीघ्रता से राजा के पास जा धन्यवाद दे अपने घर की राह ली।

सदया—प्रिये इसी प्रकार यह संसार चक्र दया पर ही निर्भर है। पिता का कुटुम्ब पर पालन पोषण भाव भी दया के आधार पर है। पशु, पक्षी तथा कीटादियों में भी आँर धर्म की अपेक्षा यही धर्म दृष्टि गोचर होता है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि आसुरीवृत्ति के विना दैवी वृत्ति दयाभण्डार पर अधिकार किये हुए है।

नवीन दया—यदि पुरुष दयालु न हों तो क्या हानियें होती हैं ?
सदया—देश में दुर्भिक्ष, परस्पर युद्ध, पैर २ में क्लेश पराक्रम
का नाश और कृशता तथा निर्वलता का अविर्भाव ।

धीन दया - क्या यह आपका कहना सत्य है । यदि है तो
नजर क्यों नहीं आता ।

सदया—प्रत्यक्ष किं प्रमाणम् । देखो—

आज होती जो दया तो देश भूखा क्यों मरे ।

काल ऐसा आगया सब जीव जन्तु दुःख भरे ॥

सोचो तनिक मनमें सभी भारत की कैसी दुर्दशा ।

अन्न कोड़ों मन का होता तो भी हमि कर्कशा ॥

सोचकर कहदोंगे तुम भी काल का ही प्रभाव है ।

स्मिद्धान्त मेरा है जगत में दया का ही अभाव है ॥

ग्रन्थ है यश गाग्हे जिस धेनु का दिन रात में ।

दिन रोक चलती है कटागी उस गौ के गान में ॥

होती कटागी से कमी आई मजीनें देश में ।

फिर भी जखीरा भर रहा लादी गई परदेश में ॥

भारत सगुतो सोचना क्या उन्नति होगी कभी ।

कर दो दया सब धेनु पे फिर मान वृद्धि हो तभी ॥

धूप नहीं अगर है वह दिन धूल भूमि वहे ।

जो धूल रखता है नहीं वह उषज का फल न लहे ॥

सत्य है कहदुं अगर मैं बैल होने न यहां ।

भूल के मारे मनुज सब शीघ्र ही जाते कहां ॥

जिसका जगत में भूल नहीं तब पत्र फल नहीं होयेंगे ।

जो न करे मन में दया वे देश जीवन खोयेंगे ॥

का है कहीं चाग यहाँ न धेनुओं के झुण्ड हैं ।
 दूध धी मिलता नहीं बलबोर भी मर मुण्ड हैं ॥
 बामन की सृष्टि रह गई दिल की बीमारी बढ़ गई ।
 मस्तिष्क निर्बल हो गये कृशता की गुड़ी चढ़ गई ॥
 भूख के मारे सभी करते परस्पर गुड़ हैं ।
 दोषों का अढ़ा तनगया न दिल सभी के शुद्ध हैं ॥
 खाने को चाहता है पिता निज पुत्र को जिस देश में ।
 मिलकर बचाए देश को पड़ के किसी अब वेश में ॥
 पेटो पै पथर बांधि के नरनागी सांते रात को ।
 प्रातः ही होते मरगये मानो सभी इस बात को ॥
 पेसी दशा को देख के जां धन के पांड़ी बन गये ।
 आगे हजारह श्रेष्ठी भी धन मान तन सब तजगये ॥
 अब मिलि के भाई सब हजारह पड़ दया जंजीर में ।
 करदो दया सब पे बनो तुम सब दयालु भीर में ॥

सदया—और देखो ! गो प्रेम महात्माओं की नस २ में किस
 प्रकार भरा हुआ है । इसका विव निम्नलिखित पद्यों
 में से दृष्टिगोचर होगा । बिना गौ के घृत कहां से प्राप्त
 हो सकता है ।

घृतं वन चरा गोपास्मदा गोधन जीविनः ।
 गावोऽस्मद्वैतं विद्धि गिरयश्च वनानिच ।
 कपुकाणां कृषिर्वृत्तिः पशूनां विपणी जीविनाम् ।
 गावोऽस्मार्कं परावृत्ति रेतत् त्रैविद्यमुच्यते ॥
 विद्ययथा यथा युक्तस्तस्य साधैवतं परम् ।
 सैव पूज्योऽर्चनीया च सैव तस्मै उपकारिणी

योऽन्यस्य फलमश्नानः करोत्यन्यस्य सत्क्रियाम् ।

द्वावनर्थौ सलभते प्रेत्यचेह चमानवः ॥

पयसा नद्यः प्रवर्त्यन्ताम् (दूध की नदी बहुत संख्या में बहाओ) यह वचन उसी समय सार्थक था जब यह भारतवर्ष पूर्णतया दया का भण्डार था ।

इस पर अधिक क्या कहें । सारांश यह है कि शेष संसार के सब धर्म एक एक फल प्रदाता है भुक्ति या मुक्ति । यह धर्म मुक्ति और भुक्ति दोनों देता है । भुक्ति का मिलना प्रत्येक का विदित ही है । मुक्ति के विषय में मुक्त कण्ठ से सद्ग्रन्थ पुकार रहे हैं । सिद्धान्त यह है कि गवि सर्व प्रतिष्ठतम् (गौ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है । भारत सपूतों का प्रथम कर्तव्य यही है जिस पर उनका सब कार्य निर्भर है कृपया इस पर दया दृष्टि डालें जिसे उनकी उन्नति के साथ देश का अभ्युदय हो और पूर्ण आनन्दित रहे । क्योंकि:—

पुरुष नहीं वह जगत में दया हीन नर जाय ।

जीवन उसका व्यर्थ है पुरुष पशु है सोय ॥

शौर्य की शोभा तभी दया युक्त जो होय ।

बिना दया नहीं शूर है यह जानो सब काय ॥

वे सब नर हैं मरि लुके दयाहीन जग माँड़ि ।

जो जन्मे त्यों मरि गये जन्म फलित कछु नाहिं ॥

दया भाव जिसके हिये शत्रु कर नहीं जोय ।

बिन दारु सब देखलो अग्नि कर नहीं शोर ॥

नवीन दया—मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपने अपने उपदेशाश्रित से मुझे तरकिया और कुमार्गरता मुझको सन्मार्ग दिखाया ।

पाठकगण ! मैं यहाँ पर किसी इतिहास का लक्षण करना उचित नहीं समझता । मैंने केवल यही दिखाना है कि अनादि काल से ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की तह पर दया चित्र अंकित हैं । इस बात से प्राणिमात्र परिचित हैं कि प्राचीन इतिहास प्रायः इसी का पुष्टिकारक है कि दया धर्म से बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म नहीं । अन्य सब धर्म इसी के अन्तर्गत हैं । राजा, शिवि, दधीचि जीमूत बाहन आदि महानुभावों ने इसी धर्म को मुख्य समझा था । ऐश्वर्यमान, प्रतिष्ठा, प्रभुत्वादि की शोभा बढ़ाने वाला यही दया धर्म है । मनुष्य जन्म भी इसीलिये हुआ है कि दया का भण्डार बने ।

वह पुरुष एक कच्चे के समान है जो बड़ा होकर पुत्र स्त्री भृत्य, गौ आदि पर दयाभाव प्रगट नहीं करता । यदि पूर्व पुराणोदय ने तुमको ऊँचा बनाया है तो तुम भी दूसरों को ऊँचा बनाने का प्रयत्न करो और योग्यपात्र को देखकर अपने दया भाव प्रकट करने से न चूको । प्रत्येक पुरुष का कर्त्तव्य है कि जैनधर्म की तरह दया धर्म का पालन कर देश के प्रत्येक कार्य की उन्नति में सहायक होकर अनुगृहीत करे । और गौदया प्रचार में तन, मन, धन से सहायता करे ।

अन्त में परमात्मा से प्रार्थना है कि वह कृपया पुरुष की वृत्ति को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें ।

प्रत्येक सुख का पात्र हो, सानन्द और सुगात्र हों ।
ना दुःख का ही योग हो सर्वत्र सब सुख भोग हो ॥

(१६)

श्रीआत्मानन्द जैन ट्रैक्ट सोसायटी अम्बाला शहर ।

की

नियमावली ।

(१) इसका मेम्बर हर एक हो सकता है ।

(२) फीस मेम्बरी कम से कम १) वार्षिक है अधिक देने का हर एक को अधिकार है फीस अगाऊ ली जाती है । जो महाशय एक साथ सोसायटी को ५०) देंगे, वह इसके लार्जफ मेम्बर समझे जावेंगे । वार्षिक चन्दा उनसे कुछ नहीं लिया जावेगा ।

(३) इस सोसायटी का वर्ष १ जनवरी से प्रारम्भ होता है । जो महाशय मेम्बर होंगे वे चाहे किसी महीने में मेम्बर बने हो किन्तु चन्दा उनसे ता० १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक का लिया जावेगा ।

(४) जो महाशय अपने खर्च से कोई ट्रैक्ट इस सोसायटी द्वारा प्रकाशित कराकर बिना मूल्य वितरण कराना चाहें उनका नाम ट्रैक्ट पर छपवाया जायगा ।

(५) जो ट्रैक्ट यह सोसायटी छपवाया करेगी वे हर एक मेम्बर के पास बिना मूल्य भेजे जाया करेंगे ।

सैक्रेटरी ।

क्या आपका—

जैनधर्म सम्बन्धी ट्रेकटों के पढ़ने का शौक है ? यदि है तो शीघ्र ही कार्ड लिखकर सूचीपत्र मंगा लें ।

जैन रामायण ।

हिन्दीभाषा, साजिलेद सचित्र मूल्य केवल ३) रुपये ।

मि० वीरचन्द राघव जी गांधी का जीवन चरित्र । मूल्य केवल १) चार आना ।

शुद्ध असली केसर की ताला १) सत्ता रु० ।

मिलने का पता:—

श्री आत्मानन्द जैन ट्रेकट सोसायटी,

अम्बाला शहर ।

प्रेमोपहार

स्वीकारिए यह स्नेह-सुमन सुगन्ध का शुभ केन्द्र है
लो यह समर्पण प्रेम का अर्पण तुम्हें 'देवेन्द्र' है
प्रियमित्रवर ! अपनाइये यह प्रेम का उपहार है
तव-प्रेम-वश्य-मुहद-हृदय के स्नेह का उद्गार है
यह क्षुद्रतर है भेंट पर मच्चा हृदय-सम्मान है
देवेन्द्र ! यह तव-प्रेम-ऋण का क्षुद्रतम प्रतिदान है

स्नेह-सदन. वस्तला

१ मई १९१८

प्रेमाद्रं

कन्हैयालाल जैन

प्रेमोपहार

बस प्रेम तेरी व्याख्या इससे न बढ़कर जानते
पर पुनः कहते हैं न निर्दोषी तुम्हें हम मानते

मङ्गलाचरण

जो है प्रकट चहुँ ओर जिसकी ज्योति जगमग कर रही
प्रचलित शक्ति अपूर्व जो साहस हृदय में भर रही
जो मज्जु 'लुबि' मन मोह कर है औ नयन-अभिराम है
सौचार सविनय जोड़ कर कर उसे प्रथम प्रणाम है

अवतरण

थी शुष्क ही होती रही जिह्वा मिला पर जल नहीं
बेकल तड़पते ही रहे बिल्कुल हमें थी कल नहीं
गंते रहे क्रन्दन किया पर हाथ सुनता कौन है ?
बेचोटा खाए ही कहे जन शीश धुनता कौन है ?

मैं जुद्ध साहस पर अहो ! ऊँचा बहुत था चढ़ गया
थाड़े सहारे से हृदय मेरा बहुत था बढ़ गया
जाने बिना गहराई योंही कुद मैं जल में पड़ा
असमीक्ष्य-कर्मी सर्वदा दुःखही उठाता है बड़ा

जो सोचकर ही प्रथम से इस ओर पग रखता नहीं
जो विषम फलधर वृत्त पहिले से न योंता ही कहीं
जो सोचता क्या उचित अनुचित है अहो ! इस धाममें
तो क्यों भला यों दुःख-सहन करते अहो ! परिणाममें ?

जो हो गया पर अब वृथा ही सोच उसका क्या करें
क्यों व्यर्थ ही हृद को व्यथा सन्ताप से अपने भरे ?
कबतक मृतकवन् हम बने निश्चेष्ट यों बैठे रहें ?
उठकर न क्यों दुःखमय हृदय के भाव हम सब से कहें ?

ग लम्बनी ! बनकर सुदृढ़ लिख 'प्रेम' की सारी कथा
इसकी व्यथा भी सर्वथा आनन्दमय सुख भी तथा
जो है अनिर्वचनीय सुख जिनको प्रकट नृ कर सकें
जो है अपरिमित दुःख जिन्हें गित विश्वमें नृ भर सकें

प्रेमोपहार ।

उसके अमित दुःखमय विरह की स्वेदकर लिखना व्यथा
स्वर्गीय सुख शुभशान्तिमय संयोग की प्यारी कथा
इसकी 'जलन' प्रिय 'शान्ति'; इसका 'शोक' इसका अमित 'सुख'
इसकी 'क्षमा' औ नम्रता, 'उद्विग्नता औ अमित 'दुःख'

इसके भयङ्कर प्राणघातक अन्त लिखना लेखनी !
संयोग के सुख की कथा लिखना उभय-प्रियता-सनी
दारुण, हृदय-वेधा, शुभग, आमोदवर्द्धक अन्त को
इसके दुःखद व्यवहार को इसकी सु-कीर्ति अनन्त को
आरम्भ

हे प्रेम ! हृदयोद्गार ! शान्त्यागार तुम स्वर्गीय हो
तुम से यहाँ आलोक फैला है, अनिर्वचनीय हो
हो प्रेम ! कथनार्नीत, कुछ वर्णन करेंगे आपका
तुम हो सुखद यदि नाश करते खेद, दुःख, सन्ताप का

अमृतमयी स्वर्गीय ज्योति महा भरी है आप में
करुणा-निकेतन ! मृदु सुधामय सुरसरी है आप में
सत्कर्म हो सद्धर्म हो मर्मज्ञ परिणित आप हो
विद्वान् दिग्गज हो अहो ! महिमा-अखण्डित आप हो

प्रेमोपहार ।

हे ! प्रेम तेरी उच्च महिमा यदि अगाध अपार है
तब क्यों तनिक भी 'दुःख' तुम्हारा बन सका व्यवहार है
जिसको अहो ! उपकार ही संसार का स्वीकार है
एकान्त जिसका धर्म प्रिय निःस्वार्थ सेवा भार है

उसको किसी का क्या अहितकर है उचित होना कभी
विश्वास का भी हम नहीं विश्वास कर सकते तभी
तुझ पर हमारा प्राण धन तन मन सभी कुर्बान है
तब बेसुरीली प्रेम ! तू भी छेड़ता क्यों तान है

तू विश्वनाटक बन अनेकों खेल करता नित्य है
शत्रु धार में शत्रु रूप में आनन्द — भरता नित्य है
लाखों जनों के दुःख लाखों कष्ट ! हरता नित्य है
स्वाधीन औ स्वच्छन्द पृथ्वी पर विचरता नित्य है

तू है विधाता दूसरा इसमें तनिक संशय नहीं
तू जोड़कर है तोड़ता फिर जोड़कर देता कहीं
अति दृढ़ सरस सम्बन्ध भी तू है बनाना जानता
फिर तोड़कर रसमें तुही विष घोल देना जानता

प्रेमोपहार ।

तू गुँथता है सुदृढ़ सूक्ष्म तार अपने जाल के
उनमें निराला डालता फँदे अनोखी चाल के
जो फँस गया उसमें अहो ! बचना भला उसका कहाँ ?
जो कण भी बनकर बचा आश्चर्य्य है तब भी वहाँ

विकराल तेरा गाल है तिस पर अनोखी चाल है
स्वर्गीय बन कर भी बना बस दूसरा ही 'काल' है
कर्तव्य पथ यद्यपि तुम्हारा प्रेम ! अति विस्तीर्ण है
तो भी तुम्हारा प्रेम ! यह सच है कि हृद्-संकीर्ण है

तू एक पर मरता द्वितिय पर निठुर बनता खूब है
है एक को कटुनर द्वितिय को मधुर तम महबूब है
तू है सुकोमल किन्तु हम कमनीय कह सकते नहीं
तू पूज्य है पर हम तुम्हे नमनीय कह सकते नहीं

तू बाँधता है दो दिलों में तार इक बेतार का
फिर दूर जाता शब्द है उस तार की भङ्गार का
हैं गुँजते रहते सदा दो दिल उसी भङ्गार से
चे हैं परस्पर बद्ध दोनों बस उसी टङ्गार से

प्रेमोपहार ।

वे भिन्न हैं यदि-तब उन्हें संसार ही निस्सार है
सब है बहार असार उनको सार भी वस द्वार है
व्यवहार कष्टाचार उनको भासता दुख द्वार है
संसार-सार विचार उन्हें असार अस्वीकार है

हम इस विषय को फेर पर रख अब तनिक आगे बढ़ें
तज भूमिका, इसके हृदय की गूढ़ परिभाषा पढ़ें
बहती वहाँ पर अकथनीय क्षमा-अपार सुशान्ति है
स्वर्गीय ध्यारी कान्ति है अव्यक्त शुभ विश्रान्ति है

कल कीर्ति का यह केन्द्र है वह मनुज का शृङ्गार है
वह शान्तिमय व्यवहार है कर्तव्यमय व्यापार है
सद्गुण-सलिल-सागर, क्षमाकर शान्ति-सागर प्रेम है
आगार सुषमा का, सुकोमल और नागर प्रेम है

लालित्यमय साहित्यमय उद्धारमय यह प्रेम है
सुविकारमय स्थिरभावमय विस्तारमय यह प्रेम है
चाञ्चल्यमय यह प्रेम है नित नवलतामय प्रेम है
चापल्यमय यह प्रेम है धृति धवलतामय प्रेम है

प्रेमोपहार ।

इससा न कोई शान्त है—इससा नहीं उन्मान्त है
यदि मोद है तो मोद नतु आँसू-झड़ी अविधान्त है
हृद्-राज्यकी यह शान्ति है—उसकी पुनः उत्क्रान्ति है
यह है कभी विथान्ति—क्रान्ति पुनः यही उद्भ्रान्ति है

५

यह दूरदर्शी सर्वथा ही है नहीं अति मूढ़ है
इसके न कुछ है अर्थ फिर भी यह बड़ा ही गूढ़ है
कुछ लोग कहते हैं—“लम्बा सौन्दर्य जो निज नेत्र से
उसको न छोड़ा फेर अन्तर्तम स्वहृदय-क्षेत्र से”

६

पर सर्वथा यह असन्त है यह है सु-भूषण हृदय का
सौन्दर्य में क्षमता न जो डंका बजावे विजय का
निर्मल-चरित आचार सद्व्यवहार इसकी मूल है
निश्चल-चरित को फूल है—कपटी जनों को शूल है

७

है नेत्र का सौन्दर्य प्रियता-मूल वह होता नहीं
अस्थिर चपल-संपर्क ऊँचा प्रेम कर सकता कहीं ?
यह सर्वदा-स्थायी-सुगुण है शाश्वता सुख प्रेम है
यह नित्य नित्य नवीन है दृढ़ और निश्चल नेम है

सुन्दर-सुमन-सौरभ नहीं सुख स्वान्त को ठुक देसके
और हृदय भी यदि शून्य है क्या तब कहे सुख लेसके ?
उसमें निरुगता कृता यदि घर किए बैठी रहें
तब कौन सौरभमय-सुमन गमका सके ? कोई कहे

हृच्छक्ति हो प्रेमाई भीगेगी न जबतक स्नेह से
जबतक न करुणा सञ्चरित हो प्रेम-जल-कणमेह से
जबतक दयामय भाव दिल के हो न जावेंगे कहीं
तबतक सुमन सौरभ सुखद अपनी उड़ावेंगे नहीं

वह गंध भी उसको कठिन, कटु और तीखी भास हो
चाहे मधुर से भा मधुर मृदुतर सुगंधि सुवास हो
जो स्नेहरस आस्वाद-क्योंकि-नहीं तनिक पहिचानता
वह विश्व भर की वस्तु का कोई न रस ही जानता

संसार पाहन है—मनुज सब काठ के पुतले उसे
ये वृक्ष गुलम लता विपिन हैं चित्र के निकले उसे
विधि की नई विधि-चानुरी पर मुग्ध वह होता नहीं
वह बुद्धि निज लख विश्व वैभव-माधुरी-खोता नहीं

प्रेमोपहार ।

गुण और अवगुण भिन्नता में है न उसको खिन्नता
अनभिज्ञ है वह क्या जने होती 'परस्पर-छिन्नता'
किसको मनामालिन्य कहते हैं न वह कुछ जानता
'समभाव से रहना' यही स्वर्गीय सुख है मानता

संसार क्या व्यापार है ? वह मानवाधम कुछ नहीं
यह जानता, उसको नहीं कुछ दीख ही पड़ता कहीं
वह सम्भ्रता से अज्ञ है—है अज्ञ उससे शिष्टता
वह 'कर्म' तत्वों से परे है दूर उससे निष्ठता

कतव्यपरता, सत्यपथ-अनुसरण उससे दूर है
क्या विश्व की है चाल इससे अज्ञ वह भरपूर है
सत्त्व है—मनुज जो प्रेम-प्रण से सर्वथा ही दूर है
अदृष्ट भी बस उस मनुज को सर्वथा ही कूर है

जो प्रेम से है हीन इसका मान जो करता नहीं
सम्मान सच्चे प्रेम प्रति जो हृदय में धरता नहीं
जो जानता हो है न कैसा स्नेह का सत्कार है
धिकार है ! उस अधम नर के जन्म पर अधिकार है

प्रेमोपहार ।

उपवन पवन वन घन सघन में वसन भूषण वेश में
जल में लताओं में सुजन-मन-नयन में निज देश में
मां के हृदय में, स्वपत्नी-हृद्देश में, मत्-हृदय में
बहती अनर्गल प्रेमधारा ही वहाँ प्रति समय में

जड़ भी अहो ! इस प्रेम के सुख तत्व को हैं जानते
आनन्द कुछ अनुभव करें कुछ गुप्त सुख सा मानते
कितना अहो ! सुख प्रेम की है मोन भाषा में भरा
पर्याप्त उस सुख के लिए सकते न कह सारी धरा

पङ्कज निखता सूर्य को-आनन्द अद्भुत है वहाँ
रवि भी स्वकग फैला उठाता है स्वप्रेमी को यहाँ
दे गाढ़ आलिङ्गन स्वप्रेमी को उठाता सूर्य है
है प्रेमलीला धन्य मृतवन् को जिलाता सूर्य है

कर कौमुदी वर्षा कुपुद-गल मिल निशा रोती रहीं
सुख से कुमुदनी भी सुधाकर-अङ्क में सोती रहीं
पर जब द्वितीय कृतान्त इष ऊषा दिखाई दे गई
मुर्झा कुमुद जल में गिरा सुख की निशा पूरी भई

प्रेमोपहार ।

ये जन्म से ही मौन भाषा प्रेम की है जानते
इस प्रेम को ये जन्मगत अधिकार अपना मानते
तेरी इयत्ता स्नेह-सत्ता ! हम न टुक भी कर सकें
तेरा गुणाम्बुधि जुझ जन हमसे भला क्या तर सकें ?

नू भूल भी करना भयानक है अनेकों रङ्ग में
नू हैं कभी अनचाहतों को जोड़ देता सङ्ग में
दीपक पतिङ्गे का किया यदि स्नेहमय सम्बन्ध है
तब दीप से हो क्या उसे जलवा-कहाता 'अन्ध' है

तेरी निटुरता प्रेम ये हम से सही जानी नहीं
दुःखान्त-शिक्षा प्रेम की उत्तम कही जाती नहीं
तुम गुणा के आगर हो इसमें तनिक संशय नहीं
पर है यही नैर्द्वय बनता आपका कण्टक कहीं

तुम विश्व के हो प्राण-हैं मृयमाण तुम विन प्राण भी
तुम विन विपत्ति समय नहीं ये प्राण पाते त्राण भी
तुम हो अमृत-आर्णव, लमाकर, औ सुधा-भण्डार हो
तुम अग्न्युदय, उत्थान हो—उत्साह के सञ्चार हो

प्रेमोपहार ।

तुम स्वर्ग, मृत, पाताल तीनों लोक के आलोक हो
प्रणयी-जनों की मत्तता हो प्रेमिका की भोंक हो
तुम प्रेम हो अनिवार्य गति तेरी बड़ी बेरोक है
तू 'हर्ष' है, तू 'खेद' है, तू 'मोद' है, तू 'शोक' है

तू कर्मपरता है सिखाना खूब गुरुतर जानना
धोरे बढ़ाया पर तुही नाखे मदन—सर तानना
'उन्मत्तता' तेरा भयद परिणाम भीषण एक है
तू मनुज का स्वोन्मत्तता में नासता सुविवेक है

तेरी भयानकतर विपत्ति छुआ छिपाते हम रहे
फूटी पड़े थी वह मगर उसको दबाते हम रहे
अब वह न रह सकती छिपी उसका बताना ठीक है
जब व्याख्या है दोष फिर कैसे छिपाना ठीक है

इस विपत्ति व्याख्या को नहीं 'प्रत्यक्ष' में पाठक ! कहें
हैं उचित पड़ता जान अगर 'परोक्ष' ही इसमें रहें
ये दो हृदय संघर्ष जिनका गाढ़ था अति हो चला
था एक निश्चल हृदय तो थी दूसरी भी निश्चला

प्रेमोपहार ।

थी शैशवावस्था उभय की खेल में सँग ही गई
थे मित्य दोनों साथ मिल क्रीड़ा किया करते नर
पर क्यों जने थी एक घटना खेदकर उनको महा
सन्ततमिथः दर्शन बिना उनसे न था जाता रहा

थे वाटिका उपवन सदा उनके कलोलों से भरे
अधिकांश उनके ही प्रयत्नों से रहे पौदे हरे
सरिता-निकट तट-धूलि उनकी थी सभी छानी हुई
क्रीड़ास्थल की भूमि उनकी थी सभी मानी हुई

सुख से बनें में प्रेमलीला वे मिथः करते रहे
आमोद धारा में अधिक आनन्द नित भरते रहे
निर्भीक वे स्वयन्द कानन में विचरते थे सदा
दोनों परस्पर काल तक से भी न डरते थे सदा

दोनों शनैः बढ़ते लगे प्रगटित नया यौवन हुआ
शशि कला सम विकसितसुभग सुकुमार सुन्दरतन हुआ
वह युवक था जब बीस का वह षोडशी कन्या हुई
वह था गुणार्णव—सुन्दरी स्वर्गीय वह धन्या हुई

प्रेमोपहार ।

वह सर्व सद्गुण-संयुता थी प्रेम की प्रतिचित्र ही
उसका हृदय था प्रेम-परिमल-प्रभा-पूर्ण विचित्र ही
उनका मिलन पर हाय दुर्लभ और दुष्कर हो गया
आनन्द अनुभव भा मगर होने लगा अब नित नया

देखे बिना कल पर नहीं थी वे उभय बैचैन थे
पारस्परिक दर्शन बिना देखे बिकल दिन रैन थे
था प्रेम-पूर्ण-प्रवाह तीखा रोक वे सकते न थे
आश्चर्य है लखते परस्पर वे कभी थकते न थे

अनि कठिनता से वे समय पाकर विपिन में बैठते
रम्य गोद में निज प्रेयसी के शीश प्रेमी बैठते
गोने हृदय दुःख की कथा सायन्त कहना चाहते
पर शब्द रुक जाते मनो वे मान रहना चाहते

फिर प्रेयसी पीयूष प्रेमी के श्रवण में घोलती
कर युद्ध शब्दों से कठिनता से तनिक सी बोलती
कहती:-“हहा ! दुःख है हृदय-शशि ! अब मिले फिर कब मिलें
इस मिलन-वर्षा से न सम्भव है कि हृदय-सुमन खिलें”

प्रेमोपहार ।

यह है व्यथा दारुण तथा मैं सह नहीं दुःख भी सकूँ
अविराम अश्रु प्रवाह को प्रियतम ! कहो कैसे ढकूँ ?
इस दुःखमयी मर्यादा का मुझको न मिलता अन्त है
अब अन्त पाते हैं अवधि का नहीं अन्त *अनन्त है”

उद्गार ये उसके अहो ! सहसा निकल पड़ने कहीं
उन्माद और विषाद से फिर 'भान' में रहती नहीं
वह युवक भी लखकर सहस्रों धार देता था बहा
‘करुणा’ तथा प्रिय ‘प्रेमका जोड़ा’ स्वयं बहता अहा!

फिर भिन्न हो जाते हृदय होता निमग्न विषाद में
‘उन्मत्तता’ में, शून्य में, वे भान में, उन्माद में
यह तो अवस्था प्राथमिक थी-शीघ्र परिवर्तन हुआ
कुछही दिवस उपरान्त सुभग विवाहका बन्धन हुआ

यही प्रेम-धारा नित्य अनिश्चय वृद्धि ही पाती रही
प्रणयी प्रणयिनी की व्यथा कुछ समय को जाती रही
पर गृह-परिस्थितियाँ सदा उनके विचश करती रहीं
सम्मिलन-सुख प्रेमी-द्वयों का वे कभी हरती रहीं

* प्रेम ।

उस क्षणिक विरह-वियोगमें भी थी अनन्त व्यथा भरी
 थी शून्य-तर-तम में भी लगती उभय को शर्वरी
 वे हृदय-दुःखोद्विग्नता दारुण न हा ! जब सह सके
 प्रेमी-प्रिया के नेत्र भी जब वारि-वर्षण कर थके

तब राग-ग्रसित हुए प्रणयिनी रुग्ण किन्तु अधिक हुई
 है खेद ! खिलने से प्रथम मुरझा गई वह खुदमुई
 प्रणयी हुआ जब स्वस्थ तब थी घोर दुःख में प्रणयिनी
 रवि-उदय हा तब हुआ जब मुरझा चुकी थी कमलिनी

त्रिधिका विधान अरुक्तयाश्रनिवार्य ही होता सदा
 जब नाथ पहुंचे कर गई थी स्वर्ग-गमन प्रियम्बदा
 हा हन्त ! पावक-मय प्रणयि को विश्व पड़ता दृष्टि था
 नीरव निशा-निस्तब्धता में तिमिर होता वृष्टि था

उन्मत्तता पणिणामतः प्रतिफलित प्रेमी को भई
 अति-घोर-तर-तम-कूप में थी सृष्टि सारी गिर गई
 उन्मत्त होकर नृत्य ताण्डव वह प्रणयि करने लगा
 दुःख सृष्टि में माने नई दुःख-सृष्टि सृज भरने लगा

प्रेमोपहार ।

वह तब शनैः बन ओर जाकर नेत्र से ओझल हुआ
गाहस्थ के इस घोर दुःखमय क्षेत्र से ओझल हुआ
पर वह विपिनमें ताक ऊंचे गिरि-शिखर पर चढ़ गया
था रात्रिका काला तिमिर भी इस समय कुछ बढ़ गया

संसार चहुँदिशि शून्य काला और धुंधला हो गया
मीषण मयद विरहाग्नि से हृद्-बान जलकर खो गया
नीरव निशा थी घोरतम-मय थी निबिड़-निस्तब्धता
'सन सन' पवन-रव थी नया सुख शान्तिका टुक भी पता

थी पवन रव भी कह रही उसके विरह-दुःख की कथा
नक्षत्र, उल्का, गगन, गिरि, नद, में भरी बस थी व्यथा
तारे चमकते अश्रु-बूँदे बन रहे थे गगन के
वा थे विरह-उत्पन्न-कांधानल-सु-कण शशि-नयन के

वह थी पवन-रव वा अनन्त-निशा ध्वनित दुःखगान थे
वा थी हृदय की आह वा वे विरह-व्यथा-बखान थे
'सां सां' पवन करती चली प्रेमी बदन पर से गई
नीरव निशा भी थी रुदन करने लगी हा ! तममयो

प्रेमोपहार :

ऊपर अनन्ताकाश था विस्तीर्ण नीचे सृष्टि थी
विचित्र-वत् उसकी चतुर्दिक् घूमती वह दृष्टि थी
घन सघन सहसा गगन में आवृत कहीं से हो गए
जल-कण लगे भरने व्यथामयभाव अब उमड़े नए

✽

आभास होता है प्रकृति को भी दया थी आ गई
जलते हृदय पर वारिकण-वर्षण प्रकृति-इच्छा भरी
वे बिन्दु नैसर्गिक-दया थी प्रकृति का दुख-रुदन था
वा मुख छिपा घनमें रुदन यह कर रहा हा ! गगन था

✽

वा प्रेम की भोषण-वियोग-छुरी-भरा यह रक्त था
जलते मनुज को जो जलाने प्रेम द्वारा त्यक्त था
हा ! प्रेम निष्ठुर यह वियोग-व्यथा हुई क्यों आप में ?
प्राधान्य तब सुख में कहें हम ? वा कहें सन्ताप में ?

✽

उद्भ्रान्त को चहुँ ओर व्याकुलता भरी अविभ्रान्ति थी
हृद्गज्य में उत्क्रान्ति थी क्षणभर न मिलती शांति थी
ये सूख आँसू भी गए उन्मत्तता चढ़ती चली
विरहाग्नि की जलती हुई ज्वाला वहाँ बढ़ती चली

प्रेमोपहार ।

उन्मत्तता में दुःख विरह के गीत वह गाने लगा
निज आह से वह शैल, वन, पाषाण मुलसाने लगा
था काल-दुःख-सागर अहो ! थी कालरात्रि डरावनी
थी तरल व्याकुलता तरङ्गें भयद भीषणता घनी

पश्चात् कुछ घन हट गए चन्द्रागमन सुखप्रद हुआ
पर हा ! उसे वह भा अनल-कण-धारका दुःखनद हुआ
वह श्वेत-ज्योतिर्मय-सुधा-धारा बहाने निज लगा
निश्चिकान्त का कर किन्तु छूकर दुःख अधिक उसका जग।

अब चन्द्र अपनी चन्द्रिका से अश्रु बरसाने लगा
स्नेही-हृदय में शान्ति क्या ? अधिकाग्नि भड़काने लगा
जल कण गगन से गिर रहे थे किन्तु शीतलता कहाँ ?
हैं वस विपत्ति आती जहाँ—विपरीत सब होते वहाँ

कोई दिखावे यदि दया जब जन विपत्ति-उद्भ्रान्त हो
तो सान्त्वना मिलती बहुत है और चित भी शान्त हो
पर प्रीति की प्रिय नीति में यह रीति ही विपरीत है
कितने दुःखद जल-बिन्दु हैं ! ये अखिल कथनातीत है

प्रेमोपहार ।

हमने सुना है 'जो किसी को कष्ट देता है कहीं
वह शत्रुता का बीज वो देता क्रहो ! दुःखमय वहीं'
पर 'प्रेम' जिसका अधिक जितना कष्ट देता दुष्ट है
उतना अधिक वह प्रेम प्रेमी का बनाता पुष्ट है

यह शक्ति-आकर्षण तुम्हीं में प्रेम है ! तुम धन्य हो
अतएव तुम ही अप्रगण्य, अपूर्व और अनन्य हो
कितनी प्रबल बृढ़ शक्ति तेरी है बता सकते नहीं
तू है अमूल्य—अमूल्य को क्या मूल्य कर सकते कहीं

शृङ्गार-रस ही आपका है प्रेम ! गुण-प्रधान है
वात्सल्य, करुणा भी तुम्हींसे पा रहे सम्मान हैं
बीभत्स, रौद्र परन्तु तुम से प्रेम ! होता प्राप्त है
गुण आप से यदि प्राप्त है तो दोष भी पर्याप्त है

जो रङ्ग तेरे में रेंगा—संसार उसको व्यर्थ है
वह स्नेह-सत्ता ज्ञान की ही प्राप्ति-हेतु-समर्थ है
उसका मनोरञ्जन किसी भी और में होता नहीं
आसक्त-जन को 'दृष्ट' के अतिरिक्त क्या भाता कहीं ?

प्रेमोपहार ।

हा-अस्तु-‘प्रेमी’ निबिड़ तम में एक गुफा के सामने
होकर शिला-स्थित वह लगा अतिऊष्ण ‘आहे’ त्यागने
हिलने लगा मानो नभोमण्डल हृदय की आग से
उन्मत्त फिर हँसने लगा इद् के अपूर्व विराग से

फिर मौन होकर देखने वह स्वप्नसा मानो लगा—
है एक नीलाकाश में दिवसेश ज्योतिर्मय जगा
निज रश्मियों से वह प्रभा का पुञ्ज है वरसा रहा
जो निम्न सागर में सिमट चहुँओर से है आ रहा

सागर-सलिल मानो प्रभा से लालिमा-मय हो गया
पर अंश उसके मध्य का कुछ कालिमा-मय हो गया
उस कृष्ण-सलिल-विभागमें ‘पङ्कज’ प्रभा-मय खिल उठा
ब्रह्माण्ड आसागर-धरातल और नभ भी हिल उठा

वह कमल फिर जल पर शनैः विस्तीर्णता को पागया
शुभ शान्तिमय शशि एक अति सुन्दर उदित उस पर मया
उस शुभ्र निर्मल चन्द्र की कमनीय प्यारी चन्द्रिका
विस्तृत लगी करने उदधि पर कौमुदी-मयि-यवनिका

उस कौमुदी-मयि-चद्रिका-धर-चन्द्र में मन-मोहनी—
करुणामयी पर पीत कोमलतामयी-छवि सोहनी—
होने लगी अभ्युदित मानो 'प्रेम' की प्रति-मूर्ति थी
वह खिल उठा-मानो विरह-दुख की वही सम्पूर्ति थी

पर एक और अपूर्व अद्भुत छवि वहाँ प्रकटित भई
जो थी मधुरता, सरसता-सौन्दर्य, निर्मलता-मयी
वह पुरुष था, था प्रभा-मण्डल शीश के पीछे वहाँ
ऐसा अनन्त-स्वरूप 'प्रेमी' ने पाहो ! निरखा कहाँ ?

उसके प्रभामयशीश पर था एक मुकुट प्रभा—भरा
वह*प्रकृति-कर-निर्मित पुरुष के शीश ऊपर था धरा
प्रथमांक 'छवि' को वह पुरुष था निज कर-द्वयमें लिए
था कमल के ऊपर खड़ा उसको प्रणयि-अभिमुख किए

अब वह मुकुट-धर मूर्ति ज्योतिर्मय लगी कुछ बोलने
उस विषम व्यथा विपाद में मानो अधिक दुख घोलने
कुछ अधर हिल यों बालने का उपक्रम करने लगे
मानो सघन घन-गर्जना से गगन को भरने लगे

* मुकुट ले०

प्रेमोपहार ।

“सन्तप्त-हृद् ! प्रेमी ! न तुमको वस्तु यह फिर मिल सके
प्रेमोत्पन्न-विरह-व्यथानल-दग्ध-कुसम न खिल सके
हो शान्त अब तुम प्रेम प्रतिफल धैर्य से प्रेमी ! सहो
हा ! प्रेम-पुष्प-प्रभा ‘विरह’ है दुःख अमित जिसमें अहो ?

कृत-कर्म-प्रति-फल-भोग करना सभी को अनिवार्य है
तब क्यों कहो ! यह खेद कर होता तुम्हीं को कार्य है”
वे मूर्तियाँ पङ्कज सहित अदृश्य हुईं तभी वहीं
वे अकथनीय प्रभा सुखवियाँ ज्योतियाँ जाती रहीं

पर हा ! कष्ट रस में सनी जो प्रेम की प्रतिमूर्ति थी
जो विरह दुःख परिपूर्ति थी, जो स्नेह-हृदयस्फूर्ति थी
उसकी सुगमन-समय विरह दुःख से भरी जो दृष्टि थी
शोकाग्नि से जलती रही उसकी अभी तक सृष्टि थी

अदृश्य वह रविकाल-सागर दिति-कर भी होगया
फिर अंतमें वह जलधि भी निशि-निविड़-तममें खोगया
वह, और, प्रेमी भी जगा रजनी-तिमिर लखने लगा
(प्रेमी-विरह-दुःख-क्योंकि-लखकर था निशापति भी भगा)

प्रेमोपहार ।

थो, अस्तु, कृष्ण निशा नयन निज फाड़ भीषण बन रही
निज पाणि, और नचा पवनमें नृत्य करती थो वही
'हू हू' पवन करती उधर प्रेमी बध्न पर बह गई
दुख की व्यथा की सब कथा मानो पुनः वह कह गई

अब अश्रु वर्षण अरुण प्रेमी के नयन से हो चला
प्रेमाश्रु-साता तीव्रगामी भी कहीं रुकता भला ?
वह अश्रु-धार अनन्त में दुख-हृदय का होने लगा
गिरिवर-शिला क्या विश्वको वह स्वाश्रुसे धोने लगा

"प्रेमी ! नरो" बोली पवन "यह प्रेम का परिणाम है-
क्या व्यथित अश्रु प्रवाह में मिलता तनिक विधाम है ?"
नीरव रहा पर वह-निबिड़-तम हृदय में भी था भरा
मरु-भूमि वह थी सर्वथा जो क्षण प्रथम थी उर्वरा

चाञ्चल्य-शून्य-विलोचनों से देखने तब वह लगा
आकाश, वारिद, वारि, चपला श्यामवन-प्रियता-पगा
गिरि, विपिन, सागर, और सारी सृष्टि प्रेमाघात में
उसने लखो जैसे कि करती भ्रमण भ्रम्भावात में

प्रेमोपहार ।

‘साँ साँ’ हुई फिर पवन सिर पर से उतर उसके गई
कुछ कान में वह दुःख-गाथा गई कह मानो नई
फटने लगा प्रेमी-हृदय अब अधिक सहन न कर सका
दुखमार भारी था अतः वह अधिक वहन न कर सका

होकर शिला पर वह खड़ा लखने लगा तममयि-निशा
अतिगाढ़ तिमिराच्छन्न भीषण हो रही थी सब दिशा
आमोघ-गर्जन स्तब्धता उस रात्रि की था तोड़ना
वह विश्व-वक्षस्थल मनो निज क्षोभ से था फोड़ना

चपला चमक उठी-बुरी थी मेघ की मानो यही
थी प्रकृति मानो प्रेम-वध-हित क्रोध से पैना रही
नरकाग्नि का था कुण्ड प्रेमी के लिये चहुँ ओर ही
ज्वालालयमय ज्वाला भयानक जल रही थी घोर हो

बढ़ती हुई वह धार उस पर अग्नि की आने लगने
दृम्ब की अनन्तों मूर्तियाँ फिर सामने उसमें जगीं
काली भयानक सूरतों के हाथ में दो दंड थे
जो उच्च थे अत्युच्च थे यम-दंड-सम उहंड थे

प्रेमोपहार ।

था दंड द्वय के मध्य काला एक वस्त्र लगा हुआ
कुछ भाग उसका श्वेतता से था परन्तु जगा हुआ
अङ्कित वहाँ था "विषम-विरह-विषाद-विकृत-वेदना"
इस वाक्य में ही था अमित-सन्ताप-भाषण दुःखयना

दुःख से सनी वह अग्निरूपी रक्त-धारा बढ़ चली
था घोर भीषण यन्त्रणामय दृश्य-पर शोभा भली
फिर कृष्ण-रजनी कृष्णलोचन फाड़ करती नृत्य था
करके पवन-रव-गान दुःख के हो गद्गो हृत-हृत्य था

उस भयद भीषण कृष्णता में उच्च भूधर-शिखर से
था एक 'वस्तु' पतन हुआ कुछ शब्द करके अधर से
मानो—“तुम्हें हे प्रेम ! यह लो आत्म-अर्पण है किया
पालित तुम्हींसे यह शरीर हुआ तुम्हीं को लो दिया”

प्यारी ! ठहर-मैं आ रहा हूँ-यह 'विरह' क्या वस्तु है—
जो कर वियुक्त सके ? तुम्हारे निकट यह हृद् अस्तु है—
यां कह अपरिमित-तिमिर में भीषण दशा में रूप में
वह जा पड़ा शत-तम-पटल नीचे तिमिरमय कृप में

प्रेमोपहार ।

ये अन्त दोनों प्रेमियों का प्रेम में ही हो गया
आत्मा अमर थी पर शरीर सदा सदा को सो गया
प्रेमोत्पन्न-विग्रह-व्यथा से काल-कवलित वे भये
हैं प्रेम-तरु पर नित्य खिलते सूखते परिमल नये

कैसे कहें छुलना तुम्हारा ? ध्यान में आता नहीं
तुम दुःखमय हो किन्तु तुम बिन और कुछ भाता नहीं
कितना बुरा तुमको कहें कुछ अन्त ही पाना नहीं
अव्यक्त-गुण वर्णन बिना भी पर रहा जाता नहीं

तुम हो विचक्षण-‘करता’ ‘करुणा तुम्हीं में साथ है
‘लमता’ ‘हृदय-उद्दिग्गता’ दोनों तुम्हारे हाथ हैं
तुम प्रेम ! अति-असहिष्णु हो तुम ‘महन-शील’ अपार हो
तुम ‘हृदय-भूषण’ हो तुम्हीं प्रिय और हृद् के भाग हो

गोस्वामि-शब्दों में तुम्हीं “एकान्त जनकी चाह है
कर प्राप्त तुम्हको कुछ न रहती शेष मन की चाह है”
तू है अनिर्वचनीय-सुख संयुक्त प्रेमी के लिये
आनन्द तू अव्यक्त है दुःख-पुक्त प्रेमी के लिये

प्रेमोपहार ।

आत्मीयता हृद्-गाढ़-सम्मेलन ' तथा सन्मित्रता
तुम में-जलन, नैऋत्य भी-ओहो ! अपार विन्मित्रता !
जीवन-सफलता हो तुम्हीं कर्तव्य परता हो तुम्हीं
तुम उच्च आत्म-ज्ञान हो औ हृद् अकलता हो तुम्हीं

निःस्वार्थ-सेवा-विश्व की करना तुम्हारा काम है
दुःख और सुख यह व्यक्ति-गत-अदृष्ट का परिणाम है
समदृष्टि जनता पर तुम्हारी है सदा समता-भरी
पीयूष नद रहती प्रवाहित आपकी ममता-भरी

जीवन-सुमन में यह सुरभि है प्राप्त जिस जनको नहीं
वह हो न सकता भिन्न सुख दुःख की 'कदर' * से जन कहीं
आराम का अभिराम यदि है प्राप्त तो विश्राम है
पर दुःख यदि है तो अहो ! यह जन्म ही निष्काम है

वह मुक्ति क्या ? कोई सुगति का भी न अधिकारी अहो !
निष्प्रेम जीवन में भला कदगा कहीं होगी ? कहां ?
कदगा अभाव जहाँ वहाँ क्या 'कूता' होगी नहीं ?
वह कूट-दोषाकूट-मनुज क्या सुगति पा सकता कहीं ?

* मूल्य—ले० ।

प्रेमोपहार ।

संसार के हो सार ! तुम इस सृष्टि की सम्पत्ति हो
हो विश्व के आधार तुम ही शान्त रस-उत्पत्ति हो
सहयोगिता, सहकारिता के ऐक्य के तुम प्राण हो
अतएव देशोन्नति-दशा भी तुम बिना मृयमाण हो

जबतक परस्पर प्रेममय सब हृदय होवेंगे नहीं
पारस्परिक निज भिन्नता जबतक कि खोवेंगे नहीं
जब विश्व-व्यापी-प्रेम से जग—और सोवेंगे नहीं
नैर्बल्य-आँसू-धार से रो स्वमुख धोवेंगे नहीं—

अर्थात्-जब बंध जायेंगे हम प्रेम के दृढ़ पाश में
उत्थान का पथ आ सकेगा बस तभी सुविकाश में
जब स्नेह-शक्ति-सबल प्रबलता हृदय में भर जायगी
उत्थान-गति तब स्वयं ही प्रत्यक्ष में आजायगी

निज जाति-उन्नति, आत्म-उन्नति भी इसी से प्राप्य हैं
है एक दुर्गुण तो सुगुण परिमाण अमित अप्राप्य हैं
साम्प्रतिक सांसारिक-परिस्थिति यहाँ पूर्ण प्रमाण हैं
इसके बिना ही तीक्ष्ण चलते द्वेष के नित बाण हैं

प्रेमोपहार ।

प्रेमी जनों को तू उठाकर उच्च देता है बना
कण्णाद्र उनको-तू बना करता अहो ! उन्नत-मना
पर-हित-निरत, दानी, सुशील, उन्हें बनाते प्रेम हो
सञ्चरित भी तुम हो सिखाते, और उनको नेम हो

बस अन्त में कह 'विश्व-नाटक' हो तुम्हें हम मौन हैं
ऋषि तक थके गाथा तुम्हारी गा-भला हम कौन हैं ?
अन्तम विनय है आपसे "सब विश्व को अपनाइए—
निज कर दृष्टि हटा यहाँ संयोग-सुख सरसाइए" ।

“उपसंहार”

हे विश्व पति ! अखिलेश ! भारतवर्ष-द्वेष नशाइए
इस प्रेम की अमृतमयी जल-धारा अब बरसाइए
दिन दिन चले जाते रसातल को-सहारा दोजिए
हम पतन-गर्तावर्त हैं-कर पकड़ बाहर कोजिए

जिस ज्योति की जागृत-प्रभासे विश्व उज्ज्वल होसके
जिस रत्न को पा मनुज हृद्-मल-अकिञ्चनता खोसके
जो तम-मयी रजनी सदृश हृद्-कृष्णता भी धोसके
तन्त्री निरुत्साही-हृदय को कर मनरचो जोसके

प्रेमोपहार ।

उस उच्च सन्ने स्नेह का प्रिय पाठ प्रभो ! पढ़ाइए
गत भारतीयादर्श पर निज कृपा ओष चढ़ाइए
उस प्रेम का पीयूष-पान पुनः सहर्ष कराइए
उस प्रेम-परिमल की अलौकिक सुरभि पुनः उड़ाइए

अमृतमयी वह चन्द्रिका वह कौमुदी छिटकाइए
उस मनुज जन्मोद्देश में इस हृदय को अटकाइए
वह शान्ति-मार्ग, मनुष्य-जीवन-फल प्रकट में लाइए
वह मधुर मोहन गान कानों में पुनः गा जाइए

मन्तोष-सदन, मनुष्य हृद्-सन्तुष्टि, पथ दिखलाइए
उस विश्व-जीवन-प्राण का दर्शन प्रदान कराइए
जिसके बिना सम्राज्य-जीवन भार सा है भासता
वह भेट भारतवर्ष के कर दीजिए सुख शाश्वता

हा ! नष्ट सामाजिक सु-जीवन प्रति दिवस ही हो रहा
विद्वेष के तम-कूप में भारत पड़ा है सो रहा
हैं सूर्य, चन्द्र, गगनवही भारत न हा ! पर वह रहा
अब भी हिमालय ही कभी रो दुख-कथा यह कह रहा

प्रेमोपहार ।

पर हाय ! कारण कार्य के साफल्य का मिलता नहीं
कारण बिना क्या कार्य हो ? सुम श्रुतु बिना खिलता नहीं
वह ज्ञान-लोचन-ज्योति, भेला किन्तु 'प्रेम' न है यहाँ
उत्थान-मूल बिना भला उत्थान हो सकता कहाँ ?

प्रेमेष्ट-देव ! सु-प्रेमवृष्टि यहाँ चतुर्दिक् कीजिए
प्रति भारतीय-हृदय अलौकिक प्रेम से भर दीजिए-
कर प्रेम भारत में प्रकट यश विश्व-व्यापी लीजिए-
स्नेहाभरण से जगत्-माता भारती सज दीजिए-

जय विश्व-पोषक ! विश्व-पति ! जय भारती ! जय प्रेमकी
जय सौख्य-सागर ! प्रेम आगर ! जयस्थायी क्षेम की !
जय मातु भारत ! देववाणी नागरी ! संयोग की !
जय जय स्वदेश ! स्वजन्मभू ! जय जन्म-फल-उपभोगकी

प्रिय प्रेमियों की, स्नेह-सदनों की, सदा जयकार हो !
उन प्रेमियों को प्रेम का स्वोकार यह उपहार हो
हो प्रेम का बिस्तार चहुँदिशि, प्रेम-ध्वनि-सञ्चार हो
कह 'ॐ शान्ति' विनय करें 'सब दूर भारत भार हो'

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

इति स्नेह-समर्पणमस्तु ।

प्रेमियों को क्या भला सिद्धान्त सिखलाना कहो ?
स्नेह का सिद्धान्त ही सर्वोच्च है अनुपम अहो !

यह 'प्रेम' परिभाषा अलौकिक और कथनातीत है
यह है पुरातन राग औ यह नित्य ही नवगीत है

यह है नभोमण्डल जहाँ स्तर्गीय सुन्दर शान्ति है
पर हा ! इसी में भर रही बेपार हृदयोद्भ्रान्ति है

है बस यही सुख-मूल उन्नति की, यही उत्थान है
प्रेमी बनो, फिर आप से कोई न उच्च महान है

लेखक और प्रकाशक

कन्हैयालाल जैन ।

स्नेह सदन, कस्तूरी, पोष्ट हापुड़

बाबू विश्वनाथ भार्गव के प्रबन्ध से स्टैन्डर्ड प्रेस, इलाहाबाद में छपा ।

॥ चन्देजिनवरम् ॥

हितकी बात ।

ट्रंक नं० ३०

आप पढ़िये
और मित्रोंको सुनाइये ।

मिलने का पता:—

चन्द्रसेन जैन वैद्य, मंत्री

जैनतत्त्व प्रकाशिनो सभा—इटावा ।

(भिंडके मेलेमें विनामूल्य वितरण)

Printed by P. Brahmadeva Sharma
at the Brahma Press, Etawah.

—❁— भजन । —❁—

सुनो भाई सब मिल हितकी बात ॥ टेक ॥
बिन विद्याके इस नरभवमें निष्फल जीवन जात ।
पढ़ो पढ़ावो सब मिल भाई ये ही सुखकी बात ॥ १ ॥
बाल वृद्ध अनमेल व्याह तज अरु वेश्याकी घात ।
व्यर्थ व्यय तज जाती रक्षा कर जो चही कुशलात ॥ २ ॥
गोलारारे गोलसिंधारे और खरौआ जात ।
सब लमेबू मिलो जुड़ेने आपसमें सब भूत ॥ ३ ॥
शुद्धाचरण करो निश दिन तजि पंच पापकी घात ।
आपसमें हिल मिलकर कीजे जात्युन्नतिकी बात ॥ ४ ॥
नारायण बलभद्र चक्रधर तीर्थकर विरुपात ।
उनकी ही सन्तति होकर तुम अब क्यों डूबे जात ॥ ५ ॥

वन्देजिनवरम् ।

❖❖❖ हितकी बात ❖❖❖

प्यारे भाइयो ! आज हम आपको एक आप के हितकी बात सुनाते हैं आशा है कि आप उसे सुन कर विचार करेंगे और पीछे उसी अनुसार काम करके लाभ उठावेंगे ।

हम मेले में बहुधा भद्रवर (भदावर) देश के निवासी तथा उन के दूसरे जगह के सम्बन्धी गोलारारे, गोलसिंधारे, खरौवा, लमेचू और थोड़ी से शायद बुढ़ेले भी इन पांच गोटों के आदमी ही बहुत इकट्ठे होते हैं । इस लिये हम वही बात कहेंगे जो आप लोगों के ही सम्बन्ध की तथा आप के ही हित की हो ।

यह बात हमारे किसी भी भाई से छिपी नहीं है कि हमारी अवस्था जैसी चाहिये वैसी अच्छी नहीं है । रोजगारमें, हालमें, शारीरिकबलमें, विद्या में धनमें धर्ममें सभी बातों में हीनता ही दिखाई देती

कुछ भी उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं यहां तक कि उन्हें किसी बड़े आदमीसे या हाकिमसे बात करना भी नहीं आता है । उठने बैठनेकी भी अकल नहीं आती है यह कितने शर्मकी बात है । भाइयो ! लड़कोंकी शोभा गहना पहनानेसे नहीं होती है उनकी शोभा विद्यासे ही होती है ।

बहुतसे हमारे भाई यदि लड़कोंको कुछ पढ़ाते भी हैं तो मंगल पूजा पाठ विनती या थोड़ा सा हि-साब किताब या चिट्ठी पत्री पढ़ लिखनेके लायक हिन्दी या थोड़ी सी मुढ़िया पढ़ाकर अपने लड़कोंको कृत कृत्य समझने लगते हैं । यह बड़ी भूलकी बात है । इतनी विद्यासे उसको न तो कुछ धर्म ही का ज्ञान होता है और न कुछ कर्म (सांसारिक कार्य) का ही ज्ञान होता है वह पढ़ा अनपढ़ा बराबर ही है ।

बहुतसे लोग इस बातकी शिकायत किया करते हैं कि क्या करें हमारे लड़कोंको पढ़नेका कोई साधन नहीं है परन्तु यदि विचार किया जाय तो यह बात उन लोगोंकी एक बहाने मात्र है जो लोग विद्याके

प्रेमी होते हैं वे अनेक कठिनाइयाँ झेलकर भी विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं । इस लिये जिस गांवमें जैनियोंके दश से अधिक घर हैं उन्हें अपने गांवमें सब लोगोंको मिलकर एक पब्लिक रखकर सब लड़कोंको पढ़ाना चाहिये और जहां थोड़े घर हैं उन्हें अपने पासके भाजे में लड़कोंको पढ़ानेके लिये भोजना चाहिये और जहां पर सरकारी मदर्स हैं वहां लड़कोंको मदर्समें पढ़ाना चाहिये । हमने देखा है कि जहां पर पाठशाला या सरकारी मदर्स हैं वहांके लोग भी अपने लड़कोंको नहीं पढ़ाते हैं । इससे अब हम लोगोंको विद्यासे प्रेम करना चाहिये और ऐसा विचार करना चाहिये कि हमारा कोई भी लड़का बिना पढ़ा न रह जावे ॥

इस तरह थोड़ी सी शिक्षासे भी हमारा काम नहीं चलनेका है इस लिये भिंडमें एक बड़ा विद्यालय भी खुलना चाहिये । जैसा कि मथुरा, बनारस, मुरैना, हस्तिनापुरमें हैं और जैसा कि एक जैपुरमें भी था । इसमें छोटी २ पाठशालायें और मदर्सके पढ़े हुये लड़के भर्ती करना चाहिये और उन्हें ऊंचे

दर्जेकी शिक्षा देना चाहिये । उसीके साथ विद्यार्थियों के रहनेके लिये भी एक स्थान (बोर्डिंग हाऊस) होना चाहिये कि जिसमें दूसरी जगहोंके आये हुये विद्यार्थी रहें और पढ़ें । उनके खाने पीने का भी वहीं प्रबन्ध होना चाहिये जैसा कि और विद्यालयोंमें है । इससे भी ऊंचे दर्जेकी शिक्षा यदि देना चाहें तो दूसरे जगहोंके मुरैना, बनारस आदिके विद्यालयों में लड़कोंको भेज देना चाहिये । इस तरह विद्याका पठन पाठन होनेसे हम लोगों के देशका उद्धार हो जायगा । चारों ओर पण्डित ही पण्डित दीखने लगेंगे और जातिकी तथा धर्मकी जैसी उन्नति चाहिये वैसी उन्नति हो जावेगी । हम लोगोंके सब दुःख दरिद्र दूर हो जावेंगे ॥

स्त्री शिक्षा ।

भाइयो ! बालकोंकी भांति कन्याओंकी भी पढ़ाना लिखाना चाहिये । वगैर स्त्री शिक्षाके भी हमारी उन्नति होना दुर्लभ है ! देखिये बिना शिक्षाके स्त्रियां अपने घरका काम ठीक २ नहीं कर सकती हैं

घरकी रक्षा धनकी रक्षा शरीरकी रक्षा बच्चोंका पालन पोषण विना शिक्षाके नहीं कर सकतीं अपने हित अ-हितकी पहिचान नहीं कर सकतीं । विना शिक्षाके वि-धवा हो जाने पर बड़ी मुश्किल पड़ती है जीवन नि-र्वाह करना कठिन हो जाता है । कोई २ विना सत् शिक्षाके अनेक पाप कर्म करने लगती हैं । इससे खी शिक्षाकी बड़ी जरूरत है । परन्तु खी शिक्षासे केवल यही मतलब नहीं है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाया तथा लि-खाया ही जावे । नहीं पढ़ाने लिखानेके सिवाय उन्हें धर्म शिक्षाकी, सीने, पिरोने, कसीदा काढ़ने, भोजन बनाने, बच्चोंका पालन पोषण करने, मनोविनोद करने आदिकी शिक्षाकी भी बहुत जरूरत है विना उसके केवल पढ़ाना लिखाना ही कार्यकारी नहीं है । इसलिये भिंड में एक कन्या पाठशाला भी जरूर खुलना चाहिये ।

भाइयो ! यह विद्या पढ़ना पढ़ाना आपके हितकी पढ़नी बात है आशा है कि आप इसकी जरूर प्रवृत्ति करेंगे ॥

२-कुरीति निवारण ।

हमारी इन पांच गोटोंमें बहुतसी ऐसी सत्पा-
नाशी कुरीतियां घुसगई हैं कि जिनके कारण हम
बराबर धन, धर्म और बलसे रहित होते जाते हैं ।
प्रति वर्ष इनकी बढ़ीलत एक दो घर झिगड़ जाते हैं ।
इस लिये जब तक हम अपनी जातिसे इन कुरीतियों
को दूर न करेंगे तब तक हम अपनी कुछ भी उन्नति
नहीं कर सकते हैं । यहां पर हम उन कुरीतियों का
वर्णन संक्षेपसे किये देते हैं विशेष जिस भाईका देखने
की इच्छा हो हमारी बनाई "कुरीति निवारण" ना-
मक पुस्तक जो कि एक पैसेमें मिलती है, संग्रह कर पढ़ें ।

१-बाल विवाह ।

छोटे २ बालक बालिकाओंका विवाह कर देनेसे
को हानि होती है वह हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है ।
बालक बालिकाओंका सूखं रहना, कमजोर रहना, सदा
रोगी रहना, सन्तान न होना, यदि होवे तो प्रांघ्र मर
जाना या सदा बीमार रहना, गर्भपात होजाना आदि
अनेक हानियां हैं कि जिनके कारण हम लोग तबाह

हो रहे हैं । बाल विवाह होनेके कारण ही छोटे २ बच्चोंकी सगाई होजानेकी भी बाल चल पड़ी है, यहां तक कि कोई कोई तो पेट में ही सगाई कर देते हैं । उससे भी बहुत हानि होती है । छोटेपनमें सगाई हो-जाने पर फिर विवाह करना ही पड़ता है । चाहे बालक बालिका रोगी होजावें या बदचलन हो जावें चाहे अंधे या काने हो जावें, चाहे लूने या लंगड़े हो जावें, चाहे गूंगे या बहरे हो जावें, चाहे मूर्ख रहजावें चाहे निर्धन हो जावें इस लिये जब तक बालक बालिकाओंके गुण अवगुण प्रगट न होजावें तब तक सगाई न करनी चाहिये । सयाने होजाने पर सगाई और विवाह करना चाहिये । छोटेमें सगाई होजाने पर पीछे कोई खोट होजाने पर आजकल सगाई फिरनेके कारण लड़ाई झगड़ भी होने लगे हैं जोकि बड़े हानिकार हैं । यदि सयाने में लड़का लड़की को देखकर सगाई की जावे तो फिर इस झगड़ेकी नौबत क्यों आवे । इस लिये बालकका विवाह पन्द्रह वर्षसे कम की उम्रमें और बालिकाका विवाह बारह वर्षसे कम की उम्रमें कभी नहीं करना चाहिये ॥

२-अनमेल विवाह ।

बड़ी लड़केके साथ छोटे लड़केका विवाह कर देनेका नाम अनमेल विवाह है। इससे भी बड़ी हानि होती है। पहिले तो माता पिता लड़का लड़की की छुटाई बढाईका कुछ खयाल न करके केवल रुपयेवाला घर देखकर विवाह कर देते हैं परन्तु जब बड़ी बहू घरमें आती है और उसके सामने लड़का बच्चेमा दिखाई देता है तब उसे खूब दूध छहारे पिला २ कर बड़ा करना चाहते हैं परन्तु जैसे भेड़ियेको देखकर बकरी नहीं पनपती है उसी भांति उस छोटे लड़केको वह बड़ी बहू भेड़ियेके समान ही दिखाई देती है। इसका परिणाम बहुत बुरा यह होता है कि लड़केकी बुरी हालत हो जाती है वह रात दिन चिन्तित रहता है, रोगी होजाता है, कोई २ शर्मके मारे आत्महत्या भी कर डालते हैं। ऐसी हालतमें स्त्रियां प्रायः व्यभचारिणी भी हो जाया करती हैं। इस लिये यह अनमेल विवाह कदापि करना योग्य नहीं है।

३—बृद्धविवाह ।

छोटी २ बालिकाओंका विवाह पचास २ साठ २ वर्ष के बूढ़ों के साथ कर देना कितने अन्यायकी बात है कि जिस का कुछ ठिकाना नहीं है। इस तरह यदि किसी बालक के साथ एक बूढ़ीका विवाह कर दिया जाय तो क्या आप उसे अच्छा समझेंगे । नहीं २ यह बड़े कष्ट और घोर अन्याय की बात है। यह विवाह बालिका को मृत्युमे भी अधिक दुखदाई है बूढ़े के थोड़े दिनों में चल बसने के बाद बिचारी बालिका की जो दुर्दशा होती है उसे जो सहानुदु ख होता है वह आप लोगों ने कई जगह प्रत्यक्ष देखे होंगे यह केवल कहने की बात नहीं है किन्तु रात दिन की भुगती हुई बातें हैं । क्या यह हालत देखते जानते हुये भी आप के दिलों में कुछ भी घोट नहीं लगती है यदि लगती है तो दया धर्म के पालको ! क्यों नहीं इस का कोई शीघ्र उपाय करते हो । माइयो ! भूलकर भी कभी ३५ या ४० वर्ष से अधिक की उम्र में विवाह नहीं करना चाहिये ।

४—कन्याविक्रय ।

इसी वृद्धविवाहकी बदौलत इस हत्यारी कन्या-विक्रय की रीति चल पड़ी है । खेद है आजकल तो थोड़े ब्रैल की भांति विचारी कन्याओं को सौदा की जाती है । कन्या विचारी चाहे कल ही रांड होजाय जन्म भर भूखों मरे चाहे बड़े २ दुःख सहें परन्तु हत्यारों को अपनी पैली भराने से मतलब, हाय ! हाय ! जिस कन्या को जो सातार्यें नौ सहिने पेट में रखकर बाद में कितने कष्ट से पालती पोषती हैं । जिन साताओं के खून से और जिन पिताओं के वीर्य से कन्या की सृष्टि होती है अफसोस वही साता पिता अपनी प्राणों से प्यारी कन्या के सुख दुःख का बिना विचार किये थोड़े से धनके लालच में पड़कर थोड़े ब्रैल की भांति कन्या को बेच देने हैं भाइयो ! याद रखो इस पाप से आप की कभी मुक्ति नहीं हो सकती है यह बुरी हालत इन्हीं पाप कर्मों का परिपाक है । इस लिये भूलकर कभी स्वप्न में भी कन्याविक्रय का नाम भी न लेना चाहिये ।

और यह निन्द्य कार्य जो करते हैं उन्हें पंचायत से रोकना चाहिये यदि न मानें तो दबड देना चाहिये । जाति से बाहिर कर देना चाहिये । उस से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिये । इस से जाति की बदनामी होती है और इस पापसे जाति बराबर रसातल को पहुँचती जाती है ।

५—वेश्यानृत्य ।

जहाँ पर बूढ़े, जवान, बालक, बालिका, स्त्री आदि सभी बैठे होते हैं उन सब के बीच महफिलमें वेश्या का नचाना मानों व्यभिचार की शिक्षा देना है । वेश्या को रुपये देना मानों मद्य, मांस का खिलाना और गोहत्या करवाना है । वेश्याका प्रसंग करना मानों बड़ी मिहनत से कमाये हुये अपने धन को फेंक देना है और शरीर में आतिश, सुजाक, प्रमेह, गठिया आदि प्राणनाशक भयंकर रोगों का लगाना है । इस लिये भूलकर भी कभी किसी प्रकारसे भी वेश्याका ससर्ग नहीं करना चाहिये । हर्षकी बात है कि एक वर्ष इसी मेले में हमारे निवेदन करने पर बहुत से भाइयों ने वेश्या का

त्याग कर दिया था । अत्यन्त इर्ष है कि उस प्रतिज्ञा का हमारे भाइयोंने बहुत कुछ निर्वाह भी किया है । परन्तु अनेक धनी मानी धनसे सदोन्मत्त हुये लोग अब भी इसका त्याग नहीं कर सके हैं इस लिये अब पुनः प्रार्थना है कि वे भाई भी अपने बच्चों पर, अपनी जाति पर, अपने धन पर, अपने धर्म पर दया करके वेश्याका त्याग शीघ्र ही कर दें । क्योंकि वेश्या से सिवाय अनेक हानियोंके लाभ कुछ भी नहीं है ।

६—व्यर्थ व्यय ।

देश, परदेशमें रहकर, दूष, ओश, शरदी, गर्मी सहकर, पसीना बहाकर, लदानाकरके, बंजी करके, खेती करके, इत्यादि रातदिन अनेक प्रकारके कष्ट सहकर कौड़ी २ जोड़कर जिस धनको इकट्ठा करते हैं खेद है कि उसी प्राणोंसे प्यारे धनको इस लोग विवाह शादियोंमें, पूजा आदिमें पानीकी तरह बहा देते हैं । विचार करके यदि देखा जाय तो इस लोगोंका धन पूजा और विशेषतः विवाहमें ही प्रायः फिजूल खर्च होता है ।

विवाहमें वेश्या, आतशबाजी, फुलबारी, भूरा घखेर आदिमें तो फिजूल खर्च होता ही है परन्तु चवैनीकी फिजूलखर्ची बहुत बुरी है। यह रीति मिवाय हम लोगोंके और किसी जातिमें नहीं है। गोलारारे, गो-लसिंधारे इन दोनों गोटीमें प्रायः चवैनीकी एकसी रीति है। देखिये हमारे घर यदि कोई महमान आवे तथा घरसे कलेज बांध लावे और हमारे घर पर आकर खावे तो हमें कितनी शर्म मालूम होगी परन्तु विवाह सरीखे कार्यमें हमारे महमान अपने घरसे चवैनी लाकर हमारे घरमें आकर खाते हैं यह कितनी बड़ी शर्मकी बात है। दूम्मे जय दीपहर तक लोग चवैनी करके उठते हैं और हाल ही लड़की के दवाजे खानारमें जाते हैं तो सब मिठाई योड़ी पड़ी रहती है और भंगीका घर भरा जाता है। फिर जब वरात का विदा हा जाती है तब कोई किसीको नहीं पूछता है। दूर २ के महमान विचारे प्रायः भूखों नरते हुये जाते हैं।

हमने देखा है कि हमारे खरीबा भाइयोंमें इस चवैनीका अनोखा ही रीति है। ज्ञात होता है कि

शायद उनमें यह रीति गोलारारे, गोलसिंघारोंको देखा देखी घुस गई है । खरीओंमें जब लड़की वाला सवेरेके वक्त बरी रोंटी खिला देता है तब न जाने जबरदस्ती फिर उनको चवेनी कराकर क्यों फिजूल खर्ची को जाती है ॥

हमारे लमेचू भाइयोंमें तो इस चवेनीकी रीति पूरी वे समझीका समझन है । लमेचुओंमें सवेरेके वक्त लड़के वाला डेरों पर गरमा गरम पूड़ी साग खिला देता है फिर भी दो प्रहरेके वक्त चवेनी होती है । इसका कुछ तो लोग खाते हैं कुछ लड़के बांध भी लेते हैं बांकी होलीमें रंग, गुलालकी भांति फेंकी जाती है जिसको चवेनीका लुटाना कहते हैं फिर वह भंगियों को डाल दी जाती है । देखिये यह कैसा तमाशा और मालका लुटाना है ॥

हमारी रायमें यह चवेनीकी रीति बिल्कुल बंद हो जाना चाहिये । गोलारारे, गोलसिंघारे तो बिचारे इसके सारे पिसे जाते हैं । न्यायसे और व्यवहारसे भी दोनों वक्त बरातकी लड़की वालेको खिलाना ही योग्य है । परन्तु लड़के वालेको अपनी बिरादरीके

थोड़ेसे आदमियोंके सिवाय बरातमें ऐसे गैरे ठलओं का साथ ले जाकर भीड़ भड़काना नहीं करना चाहिये इसीमें लड़का तथा लड़की बालेकी भलाई है ।

विवाह संस्कार की क्रिया तो जो मंडप के नीचे विवाह के समय होती है केवल उतनी ही है । परन्तु वह बढ़ते बढ़ते अब पूरा गोरखधन्धा हो गई है । धनवान् लोग तो उसे ज्यों त्यों कर पूरा करदी देते हैं परन्तु बंचारे गरीब आदमियों की पूरी मुश्किल है क्योंकि उसे भी वह सब क्रिया करनी ही पड़ती है । वे विवाह की इन गोरखधन्धे रूप क्रियाओं और खर्च के सारे तंग आरहे हैं । इस लिये जाति के मुखियाओं से प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही ऐसा प्रबन्ध करें कि विवाह की योग्य क्रियाओं को रक्कत करवाकी सब बन्द कर दें और उन क्रियाओं का थोड़े खर्च में निवाह हो सके जिस से कि असोरी गरीब लोग आनन्दपूर्वक विवाह कर सकें । यह काम धनवान् लोगों के करने का है पहले वे जिस काम में अगाड़ी करेंगे उनीकी सब करने लगेंगे इसलिये अपनी जातिके गरीब भाइयों पर दया करके धनवानोंकी यह सुधार शीघ्र ही कर देना चाहिये जिससे जाति का कल्याण हो ।

पहले समयमें राय भाट लोग बड़े विद्वान् होते थे, बड़ीर उत्तम नई २ कवितायें करते थे, राजाओंके तथा अन्य लोगोंके बहुतसे कार्य करते थे, मज्जनोंकी कीर्तिका विस्तार करते थे परन्तु आज कलके राय भाट तो कोरे गिरदार भट्टाचार्य होते हैं जब पढ़े लिखे ही नहीं तब विचारे कविता क्या करें । अब तो बड़ खेती भी करने लगे हैं तथा यजमानोंसे घूम फिर कर दो एक रट्टू कवित्त पढ़कर भीखसी माँते फिरते हैं । किसी को एक कवित्त भी याद नहीं होता है इस लिये अब इन लोगोंको देना भी एक तरहका व्यर्थ व्यय है । बड़े आदमी चाहे भलेही अपने घरकी निता प्रयोजन लुटा दें इसकी चिन्ता नहीं परन्तु, देखा देखी विचारे गरीब आदमी भी इनके साथ पिसे जाते हैं । इस लिये वर्तमान समयमें इन मूर्ख राय भाटोंको देना त्रिकुल बंद कर देना चाहिये इस व्यर्थ व्यय ने कुछ भी लाभ नहीं है ।

विवाह में लड़की वाला अपने यहाँ काम करने वालोंको वरायतकी विदा होनेके समय लड़के वाले से उन सबोंकी मिहिनतके अनुसार रुपये दिनाता है जिनकी संख्या कम नहीं होती है कभी २ लड़के वालेके कम रु-

पये देने पर भगड़ा भी हो जाता है इसका नाम गोंडा लुकाना है। यह बड़े अन्यायकी बात है। जब लड़की वाला इन सयसे अपना काम कराता है और इन की सजूरी लड़के वालेसे दिलाना है तो यह तो लड़की के धान्य ग्रहण करनेका बराबर है। इस लिये चाहे लड़की वाला और लेन देनेमें कुछ भले ही कमी करदे परन्तु इन सबको लड़की वालेको ही देना उचित है। मालूम होता है यह रीति यों चल पड़ी है कि जब कोई स-हमान अपने घर आता है तो चलते वक्त वह गीतों को इनाम की भांति कुछ दे जाया करता है। उसी भांति यह विवाह में भी रीति होगी। इसलिये लड़के वाला यदि अपनी खुशी से सब को इनाम की भांति जो कुछ दे जावे तो कुछ हानि नहीं है परन्तु लड़की वाले को देने की प्रेरणा करना, उनकी मेहनत के सा-फिक दिलाना, न देवे तो भगड़ा करना आदि बहुत ही अनुचित है।

एक बात तो हम कहना भूल ही गये। वह यह है कि विवाह में लड़के वाला कुछ द्रव्य मन्दिर के लिये भी देता है परन्तु हम देखते हैं कि उस रुपये का सदुपयोग नहीं होता है। कोई २ भले मानुष तो

मन्दिर के रुपयों से अपनी थैली भर लेते हैं । कोई किसी गांव में यदि मन्दिर न भी होवे तो वह किसी दूसरे गांवसे एक प्रतिमा मांग लाते हैं, और कुठिलेके ऊपर रखकर लड़के बाले से रुपये वसूल कर लेते हैं पीछे अपना काम चलाते हैं । किसी जगह जो मन्दिर के प्रबन्धकर्ता होते हैं वे ही रुपयों को इजम कर जाते हैं । कोई २ हिमाच की गड़बड़भाला में रुपये खाजाते हैं । किसी २ जगह मन्दिर का कुछ हिमाच किताब नहीं है । किसी २ जगह ऐसा देखा गया है कि मन्दिर के रुपये को अपने २ यहां हिस्से पूर्वकर रखते हैं और डकार जाते हैं, हिस्सा करते बक्त भगड़ा भी हो जाया करता है कि कोई दूसरा जियादा रुपये न ले जावे । इस भांति अनेक प्रकार से मन्दिर के रुपयों का दुरुपयोग होता है । इस लिये जहां पर मन्दिर में लगाने के लिये रुपयों की जरूरत न हो, या जहां रुपया मन्दिर में ठीक हिमाच से न लगे, या जहां पर मन्दिर का हिमाच किताब ठीक न हो वहां रुपयों का देना भी ठयर्ण ठयय है । हमारे कहने का यह मतलब नहीं है कि मन्दिरोंको रुपये न दिये जावें किन्तु ऐसी जगह दिये जावें जहां उनका सदुपयोग हो । किन्हीं लोगों को यह भी ज्ञात हो जाता

है कि यहाँ पर रुपयों का सदुपयोग नहीं होता है । तो भी वे दे ही देने हैं और यह कहकर टाल देते हैं कि हमारे तो मन्दिर में रुपये देने का पुण्य होवेही-गा, हमारे के कर्म का फल उम्मी को होगा परन्तु इस उपेक्षा (चेपवाई) का फल बहुत बुरा होता है और रुपये इज्जत कर जाने वालों के उत्साह को और भी बढ़ा देता है जिससे जाति को बहुत बड़ी हानि हो रही है । इस लिये ऐसे कामों में उपेक्षा करना योग्य नहीं, सर्वत्र विचार पूर्वक कार्य करना ही योग्य है

हम लोगों के यहाँ जो प्रायः पूजा होती है और जिसके साथ पेट पूजा भी जुआ करती है वह भी एक तरह का व्यर्थ व्यर्थ है । पूजा तो इस प्रयोजन से की जाती है कि साधनों लोग इकट्ठे होकर धर्मोपदेश सुनं स्वाध्याय करें, पूजन करें, सामायक करें, भगवान् का भजन करें, शंका समाधान करें, आत्मा का कल्याण करें, जाति की रक्षा और उन्नति के उपाय सोचें । पूजा की चिट्ठियों में भी यही लिखा जाता है कि “ पुण्य के भंडार भरेंगे धर्मका महान् उद्योत होगा ” परन्तु पूजामें आजकल यथार्थ में ये सब कुछ भी बातें नहीं होती हैं । दोनों वक्त खूब डाटकर खाते हैं और ठालें बैठे गप्पें हाँकते हैं या खूब मौज से सोते हैं ।

धर्मकृत्यों की किसी को कुछ भी खबर नहीं रहती है अपने घर पर जो कुछ हम धर्मकृत्य करते भी ये उम में भी कमी हो जाती है । पूजा में हम लोग हमलिये जाते हैं कि घर पर तो अष्टप्रहर घाके कामों से परमत नहीं मिलती है हमलिये पूजामें जाकर निश्चिन्ता से पुण्यके भंडार करेंगे परन्तु वहां जाकर तो हम सब भुन जाते हैं और केवल पेट के भंडार भरने लगते हैं । यह तो हुई पूजा में आने वाले लोगों की बात, अब थोड़ा पूजा करानेवालों के भावों का विचार कीजिये । जब कोई पूजा कराने का विचार करते हैं तब बहुधा लोगों के यही भाव द्वाते हैं कि हमारी पूजा फलाने से अच्छी हो, हमारी पूजा ऐसी हो जैसी कि आज तक किसी की भी न हुई हो, हमारी पूजा के आगे आज तक हुई सब पूजा फीकी पड़जावें । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे अपने विचारों के साधन रूप ही कार्य भी करते हैं । लोगोंकी खूब खातिरदारी करते हैं, खाने पीने का खूब प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई ऐसा करना कि जिसमें कहीं हमारी नाक न कट जावे रुपया चहे जितने खर्च हो जावें । हमी नाक के वास्ते लोग आधीरात से करडिया चढ़ाते हैं और हजागों जीवों का स्वाहा करते हैं । परन्तु धर्मोपदेशादि का कोई प्रय-

रुध नहीं करते हैं । पूजा करानेवालों को रात दिन बड़ी आकलता रहनी है विचारे अकली तरह दर्शन, प्रजा, स्वाध्याय, भी नहीं कर सकते हैं उनका ध्यान मदैव पूरी कचौरी और खुरमा लड्डुओं की आर रहता है । पूजा के अन्त में विचारे बड़ी मुश्किल से जाकर भगवान्‌के सामने एक गोला चढ़ा आते हैं । पूजा पाठ और शास्त्र का तो यह हाल होता है कि पाठ पढ़ानेवाले जल्दी २ पाठ पढ़ाकर पूरा कर देते हैं क्योंकि कहीं पाठ रह न जावे शास्त्र बाँवनेवाला यदि कोई हुआ तो जल्दी से कुछ थोड़ा बहुत बाँच दिया यदि न हुआ तो खैरमल्ला । ऊपर लिखी हुई बातें कुछ भी बढ़ाकर नहीं लिखी गई हैं किन्तु हम जो पूजामें रात दिन अनुभव करते हैं वही सत्य २ बातें लिखी गई हैं । इस लिये ऐसी पूजा से हम लोगों को कुछ भी यथार्थ लाभ नहीं होता है और यह धर्म की आँट में व्यय होते हुये भी व्यर्थ व्ययके समान ही है ।

बुद्धिमान् वही होते हैं जो कि समयानुसार यथार्थ लाभदायक कार्य करते हैं जब कि हमारे लड़के मूर्ख फिर रहे हैं, हमारे सैकड़ों भाई वरोजगार हो रहे हैं, सैकड़ों भूखों मर रहे हैं सैकड़ों अनाथ और विधवायें बड़ी मुश्किल से अपने दिन काटती हैं ऐसे स-

मय में यदि हम बालकों की शिक्षा न दें और अपने भाइयों की मदद न करें और मजेसे पूजा कराकर माल उड़ावें तो कितने शर्म और अन्याय की बात है । इस लिये विचारवालोंको सदैव समयानुसार आवश्यक कार्य करना ही योग्य है ।

शिखिरजी गिरनारजी आदि तीर्थ स्थानों पर जाकर उद्योग करना भी व्यर्थ व्यय है । गृहस्थों की अनेक आकुलताओं को छोड़कर मनःशुद्धिके वास्ते जब हम तीर्थयात्रा करने जाते हैं तब वहां जाकर भी फिर उद्योग करके अनेक आकुलताओं में पड़जाते हैं यह कितनी बुरी बात है । तिस पर भी महीनों के रखे हुये जिन में कि प्रत्यक्ष सुड़ी, पटा आदि देखे जाते हैं ऐसा आटा, बन्धई आदिकी अपवित्र शक्कर, और कुप्पों आदिका न जाने कैसा खराब घी आदि अभक्ष्य पदार्थों से इस उद्योग करते हैं और मान बड़ाई चाहते हैं फिर भी पुण्य समझते हैं यह कितनी भूल की बात है । इस वर्ष गिरनार जी की यात्रा में तो एक जगह उद्योगके साधनोंके कारण ही हमारे यहां के भाइयों से लाठी भी चला गई और एक आदमी की खोपड़ी फट गई और वह मरते से बचा और भी कड़ियों के चांट लगी । बहुत से रुपये भी खर्च हुए ।

भाइयो ! जरा बताइये तो यह कौनसा पुण्य हुआ ? इस लिये तीर्थ स्थानों पर जाकर कभी भूज कर भी उद्योग नही करना चाहिये ।

७-विधवा संरक्षण ।

भारतवर्ष में आजकल करोड़ों विधवायें रात दिन आंसू बहाया करती हैं । इसी पाप से विद्या, धन, जन, वल और सुख से परिपूर्ण यह भारत देश मिट्टी में मिल गया । उन की दुःखकथा सुनते २ कान ब-हरे हो रहे हैं कोई ऐसा सद्य हृदय पुरुष न होगा जो इन की दुःख कहानी को सुनकर आंखों से दो बूंद आंसू टपकाये बिना रह जाय, इन की पुकार सुनकर छाती फटने लगती है हृदय टूंक २ हुआ जाता है तब भी वेचारियों की कोई नहीं सुनता है, कोई इन के दुःख दूर करने का उपाय नहीं करता है ।

आज कल वेचारी विधवायें घर में ही डाल कर पीसी जाती हैं कोई घरमें विधवा हुई तो मानों एक नीकरनी नीकर रखली उस से अनाज पिसाया जाता है, रोटी कराई जाती है, बर्तन मंजवाये जाते हैं, घर साफ कराया जाता है, लड़के खिलवाये जाते हैं कहां तक कहें नीकरनी के सभी कार्य उस को करने पड़ते हैं ! फिर भी अच्छा भोजन नहीं मिलता अच्छा

पढ़ने को नहीं मिलता है । कोई यह ध्यान नहीं करता है कि बेचारी को धर्मशिक्षा दी जावे या धर्मबुद्धि अथवा बुद्धि के विधवाश्रम में भेज दें जिस से शिक्षा पाकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें और आत्मा का कल्याण करे । यह तो हुई किसी परिवारकी विधवा की अवस्था का वर्णन ।

अब यदि आप किसी बेचारी निधन एकान्त विधवा की अवस्था सुनं तो ठयाकुल हो जावें । जब बेचारी का पति मर जाता है । तब खाने के लिये, पहनने के लिये, लड़कों के पिलाने पिलाने और पढ़ाने के लिये कहां से पैसा लावे, रात दिन किसी को मिहनत सजुरी करके कुछ पैदा भी करती है तो उससे पेट भी कठिनतासे भरा जाता है । कोई २ आधे पेट या कोई २ उपवास करके अपने दिन काटती हैं । ऐसी विधवाकी दशा और उनके छोटे बच्चोंकी रोती हुई सूरत एकबारभी यदि आप देखें तो आप अधीर हो जावें ।

यदि कोई धनी एकान्त विधवा होवे तो उसके पापका वर्णन बचनातीत हो जाता है पतिके कमाये हुए धनको वह पानीकी तरह बहाती है । संझोंको खिलती है और व्यभिचार कराती है फिर श्रूणदत्ता (बालदत्ता) सरीखे घोर पाप करने में भी नहीं हिचकती है ।

अब विधवाओंके व्याभिचार और अनुचित सम्बन्धों की कथा सुनिये । उपासाताका बेटेके साथ, साताका गोद लिये हुए बेटेके साथ, सोमीका बहिनके बेटेके साथ, बहिनका चाचाके लड़के भाईके साथ, भतीजीका चाचाके साथ, देवरका भौजाड़ेके साथ, जेठ का बहूके साथ, श्वसुरका बहूके साथ, सासुका दमादके साथ, आदि अनेक प्रकारके विधवाओंके व्यभिचारके सम्बन्ध हमारे प्रत्यक्ष हैं जिनको देख सुनकर घृणासे चित्त व्याकुल होजाता है ।

कोई २ उच्च कुलकी विधवायें कोरी, चमार, नाई तेली, तमोली, और मुसलमानोंके साथ भागजाती हैं । कोई २ बाजारमें बैठकर वेश्यावृत्ति करने लगती हैं जिनको देख सुनकर शिर नीचमें ऊपरको नहीं उठता है ।

कोई २ कुलीन विधवायें शिखिरजी गिरनारजी आदिकी तीर्थ यात्राके वहाने जाकर तीर्थ स्थानोंपर ही भ्रूणहत्या सरीखे घोरपाप करते हैं । कोई २ विचारी विधवाओंकी गर्भ रहजाने पर और सम्बन्ध प्रगट होजाने पर घरसे निकाल दी जाती हैं फिर वे भीख मांग २ कर अपना गुजारा करती हैं । कोई विधवा यदि सुशाल भी होती हैं तो उसके घरके, उसके नातेके, उसके पड़ोसके लोग जबरदस्ती व्यभिचारियाँ ।

कर देते हैं फिर गर्भ रहजाने पर पीछे अपने मान रक्षार्थ विचारीको भ्रूणहत्याके लिये लाचार करते हैं। आज तक यदि सब भ्रूणहत्याओंका हिसाब जोड़ा जाता तो खूनकी नदिया बहने लगतीं ।

इस दि विधवाओंकी इतनी बड़ी रामकहानी है कि यदि सब लिखी जावे तो एक पूरा पुराण बन जावे । इतने पर भी करोड़ों विधवाओंके विललाने हुये भी हमारे भाई बाल विवाह, वृद्ध विवाह, कन्या विक्रय आदिसे विधवाओंके कुलको रात दिन बढ़ा रहे हैं ।

भाइयो ! सचेत हो जाओ और अब विधवाओंको न बढ़ाओ । तथा जो हैं उनकी रक्षा करो । उन्हें दुःखी मत होने दो । सबके अन्तरमें एकसा जीव है । गृहस्थीमें स्त्रियोंके सुखी रहने से ही आप भी सुखी रहेंगे ।

इन सब कुरीतियों को जब आप अपनी जातिसे निकाल देंगे तब ही आप संसार में सुखी होंगे और आत्माका कल्याणकर मुक्तिकी पावेंगे ।

३-पारस्परिक विवाह ।

संसारमें यह एक मोटीभी समझ मशहूर है कि (जिसकी रोटी उसकी बेटी) और यह बात है भी ठीक । तो जब गालारारे, गोलसिंचारे, खरौवा, लमेचू बुढ़ने यह मोटे प्रत्येक कार्यमें सहमत हैं और

हमारे सब काम पांचगोटोंसे मिलकर होते हैं । हमारे सबके देव, गुरु, शास्त्र, धर्म और आरुणाय एक हैं । कच्ची रोटी भी सबकी एक है फिर क्या कारण है कि हम सब आपसमें वेटी व्यवहार क्यों न करें ? अवश्य करना चाहिये हमके करनेमें कोई हानि नहीं है और शास्त्रोंमें भी ऐसे करनेकी आज्ञा है ।

जब प्रत्येक गोटकी संख्या बहुत अधिक थी तब तो अपनी २ गोटों में ही विवाह कार्य अच्छी तरह चल जाता था परन्तु अब प्रत्येक गोट की संख्या वरावर हीन होती चली जाती है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रत्येक गोट में जो कई २ गोत्र होते हैं वे सब गोटोंमें एक न एक गोत्र नाशको अवश्य प्राप्त हो गये हैं या जो कोई गोत्र थोड़े बहुत बचे भी हैं वे प्रायः नाश होनेकी हैं । एक गोलारारोंमें ही जो २२॥ गोत्र थे वे अब घटते २ करीब १७ या १८ के रह गये हैं बांकी सब नष्ट मिट गये । इसका कारण एक विवाह क्षेत्रकी संकीर्णता है इस लिये यदि आप सब लोग अपनी २ गोटों को बचाना चाहते हैं तो शीघ्र ही पांचो गोटोंमें आपसमें वेटी व्यवहार जारी कर दीजिये इससे बहुत लाभ होगा यहांपर लेख बढ़ाने के भयसे हानि लाभको विशेष रूपसे नहीं लिख सकते हैं ।

कहनेका मतलब यह है कि पांच गोठोंमें आपसमें विवाह सम्बन्ध होना योग्य है और उसके बिना बहुत हानि होरही है इसलिये दुद्धिमानोंको तथा जाति हितैषियों को पारस्परिक विवाह शीघ्र जारी करदेना चाहिये ।

४-शुद्धाचरण ।

प्रत्येक जैन कहनाम वालों को योग्य है कि वह अष्टमूल गुणोंका धारण कर इसके बिना कोई भी जैन कह नानेके योग्य नहीं है । कुल परम्परा से या नाम मात्र से कोई जैन नहीं हो सकता है ॥

अष्टमूल गुणोंका स्वरूप इस प्रकार है:—

१-पट्ट (शराब) २-मांस (गोष्ठन) ३-मधु महन इनका नहीं खाना । और ४-हिंसा नहीं करना ५ भूट नहीं खोलना ६-चोरी नहीं करना ७-पर खां से-वन नहीं करना ८-परिग्रह सूत्रां (नालब) नहीं करना ।

इन तीन प्रकार और पंच पापोंका अवस्थावस्था में अण, (स्थूल) रूपसे त्याग करनेकी योग्यता है म-र्वथा रूपसे त्याग सुनि अवस्थामें होता है । कोई २ लोग इनके त्याग करनेकी बात आनेपर ऐसा चालम-चाल करते हैं और बालकी खाल निकालते हैं कि जो स्थूल रूपसे त्याग होता भी हो उसे भी नहीं हाने देते हैं फिर न इधरके रहते हैं और न उधरके रहते

हैं । इस लिये ग्रहस्थको इनका त्याग स्थूल रूपसे करके शुद्धाचारण रूप प्रवर्तना योग्य है ।

अथ इनका संक्षेपसे पृथक् २ त्याग करनेका विधान लिखते हैं:—

१-मद्य । संसारमें नश कराने वाली जो शराबके नाम से प्रसिद्ध है उसका, तथा और जो भांग, अफीम, गांजा, धुआँ, चंड आदि नशीली चीजें हैं उनका त्याग करना ॥

२-मांस । मांसकी हलीका त्याग करना ।

३-मधु । जो सहनकी मक्खियों के छत्तेसे उनकी हिंसा करके प्राप्त होता है उस सहनका त्याग करना ।

४-हिंसा । हिंसा चार प्रकारकी होती है । १-संकल्पी (संकल्प यानी इरादा करके किसीको मारना) २-उद्यमी (उद्यम यानी रोजगारमें होती हुई हिंसा) ३-विरोधी (अपनी और अपनी प्रजाकी रक्षाके लिये विरोधमें होती हुई हिंसा) ४-आरम्भी (आरम्भ यानी घरके कार्योंमें होती हुई हिंसा) इनमें केवल संकल्पी हिंसाका त्याग करना ।

५-भूँट । जिसभूँटके बोलनेसे राजा दंड दे और प्रजा निन्दा करे ऐसे भूँटका सर्वथा त्याग तो करना ही और

हमेशा सत्य वचन बोलना, भूँट कभी नहीं बोलना ॥

६-वारी । बिना दी हुई दूसरेकी कोई चीज नहीं लेना ।

७-परस्त्री । अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर अन्य सर्व स्त्रियोंसे संसर्ग नहीं करना ।

८-परिग्रह । ऐसा लालच और असंतोष नहीं करना जिससे अन्याय और अधर्म रूप आचरण हो जावे ।

द्यूत । जुआ का भी त्याग करना चाहिये क्योंकि जुआरी मनुष्य हिंसा झूठ चोरी परस्त्री परिग्रह आदि किसी भी पापका त्याग नहीं कर सकता है । इस लिये जुआका त्याग अवश्य करना ।

इनका यदि और विशेष खुलासा देखना हो तो जैन शास्त्रोंमें देख लेना चाहिये ॥

इन बातोंके त्याग विना और अष्टमूल गुणोंके धारण किये विना जो अपनेको जैन प्रसिद्ध करते हैं वे समाजमें कलंक स्वरूप हैं और जैन धर्ममें धब्बा लगाने वाले हैं । इससे यदि आप जैन हैं या जैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इन का त्याग करना बहुत जरूरी है । इन बातोंका त्याग करने वाला पुरुष वृद्धि गवर्नमेंटकी ताजीरात हिन्दकी किसी भी दफा में सजावार नहीं हो सकता है और सभ्यतामें भी पीछे नहीं रह सकता है क्योंकि असली सभ्यता यही है ॥

इनके त्याग किये विना आपका हरी आदिका त्याग करना, बहुतमा सोध रूप पाखंड करना आदि क्रियायें केवलमात्र दिखावा हैं वे कुछ कार्यकारी नहीं हैं ॥

अन्तिम प्रार्थना ।

अन्त में पुनः निवेदन है कि यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो ऊपर लिखी बातों पर जरूर अमल कीजिये । बालक बालिकाओं की विद्या पढ़ाइये सुशिक्षा दीजिये । बालविवाह, वृद्धविवाह, अनमेल-विवाह, कन्याविक्रय, वेश्यानृत्य, और व्यर्थ व्यय आदि कुरीतियों को दूर कीजिये । विधवा और अनाथों की रक्षा कीजिये । पारस्परिक विवाह प्रारम्भ कीजिये । तीन मकार, पञ्चपाप और जुए को छोड़कर शुद्धाचरण धारण कीजिये । यही आपको सुखका कारण और “ हित की बात ” है ।

आपका हितैषी,

चन्द्रसेन जैनवैद्य, गोलारारे

इटावा निवासी ।

जैनतत्त्व प्रकाशक

(मासिकपत्र)

इस नाम का जैनतत्त्वप्रकाशिनी समाजी और से हर महीने एक पत्र निकलता है । उसमें धर्म सम्बन्धी और जाति सम्बन्धी अच्छे २ लेख छपते हैं और ग्राहकों को साल में उसी के साथ बिना मूल्य कई पुस्तकें भी मिलती हैं । कीमत सिर्फ साल में १) लगती है । आप भी १) रु० भेजकर ग्राहक हो जाइये और बिट्टी में अपना नाम, ग्राम, डाकखाना और जिला साफ २ लिखकर भेज दीजिये । हर महीने घर बैठे आपके पास पहुंच जाया करेगा । इसके पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा ।

मंगानेका पता:—

चन्द्रसेन जैन वैद्य, सम्पादक

“जैनतत्त्व प्रकाशक,, चन्द्राश्रम इटावा ।

पशुबध बन्द

ABOLITION OF ANIMAL SACRIFICES OF
KALIKA DEVIJI, DELHI.

अर्थात्

इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) में कालिकादेवी

के मन्दिर पर से पशुबध का

बहिष्कार

श्रीमान् बाबू हीरालाल जोगीराज के द्रव्य से

जगन्नाथ मन्त्री जीवरक्षिणी सभा

देहली ने प्रकाशित किया ।

पं० अनन्तराम के प्रबन्ध से

अनन्तराम और साठे के-सदुर्मप्रचारक यन्त्रालय देहली में छपा.

१०००] सं० १९७४ वि० सन् १९१७ ई० [बिना मूल्य

भूमिका ।

जीव दया के प्रेमियों से

दो बातें ।

सब शास्त्रों, सब धर्मों और सब महापुरुषों ने जीवदया को उतनी ही प्रधानता दी है जितनी मनुष्य जीवन के लिए उन्होंने हवा को ज़रूरी बताया है । बिना हवा के जैसे मनुष्य एक क्षण भर नहीं जी सकता—वैसे ही जीव दया के बिना वह धर्म के मन्दिर की ओर आँख नहीं उठा सकता । मुहम्मद, क्राइस्ट, ल्यूथर, से लगा कर राम, कृष्ण, तथा महावीर, ऋषभ आदि सब ने दया धर्म को प्रधानता दी है । संसार भर के मतों की संख्या कई हजार है—पर नाम लेने के लिए भी ऐसा एक मत नहीं है जिस में जीव दया की प्रधानता साफ़ और गौरव वाले शब्दों में स्वीकार न की गई हो । कहने के लिए 'वाममार्गी' नास्तिक हैं—पर उनसे भी जीवदया स्वीकार किये बिना न रहा गया । इस प्रकार यदि सरसरी दृष्टि से देखेंगे तो संसार में दया ही प्रधान है । एक राजा या बादशाह जब

दूसरे राजाको जीतता है तब वह घोषणा करता है कि “मैं यहां के निर्बलों की रक्षा सचलों से करूंगा—मैं यहां के दीन हीनों को बचाऊंगा और परमात्मा के पवित्र उद्देश्य का संचालक बनूंगा । इस अतिशय प्राचीन माता वसुधरा पर ऐसा एक भी धराधीश नहीं हुआ जिसने अपनी घोषणा में अत्याचार की सूचना दी हो । इस से स्पष्ट है कि विश्व में अहिंसाधर्म राज्य करता है—हिंसा नहीं । समय २ पर मनुष्य अत्याचारी बन जाता है—पर वह सदा सर्वदा के लिए अत्याचारी नहीं बन सकता । मनुष्य प्रकृति हिंसक नहीं, वह हिंसा द्वेष से दूर शान्त और अहिंसक है । मानवी जीवन की बाढ़ अहिंसा में होती है और हिंसा में छटत ।

परिवार के कामों में लगा हुआ मनुष्य अपने परिवार में अहिंसावृत्ति से शान्ति लाता है और देशरूपी परिवार का काम करने वाले महापुरुष देश भर में अहिंसा करो, माता कालिका जीवमातृ की माता है—वह अपने पुत्रों की बलि केकर, उनका खून पीकर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती !”

यह अहिंसा के उपासकों का अद्भुत त्याग था । आर्य समाजी, सनातन धर्मी, जैनी नौजवान “जीव रक्षा” का पट्टा

(३)

अपने गले में ढाले दीन शब्दों में प्रार्थना करते फिरते थे ।
 पर दो एक वर्ष तक सफलता न हुई । अन्त में उद्योग सफल
 हुआ । अहिंसा धर्म की जीत हुई । अविद्या पर विद्या ने
 विजय पाई । दानवी ने देवी के आगे हार मानी । जहां
 सैकड़ों बकरों का बध आये छै महीने होता था वहां उन निरीह
 प्राणियों की रक्षा हुई । सबका उद्योग सफल हुआ । दया
 धर्म के प्रेमियों में आनन्द छा गया । कोशिश करने वाले
 मुसकुरा उठे ।

इस पवित्र कार्य में सरकारी अफसरों ने भी तन, मन से
 सहायता दी थी । देवी कालिका के पुजारी जोगियों और
 ब्राह्मणों ने जी तोड़कर कोशिश की । चमारों की पंचायतों ने
 अपने हस्ताक्षर करके बकरे चढ़ाने वालों पर दंड नियत किया ।
 हमारी दिल्ली सरकार ने अपनी निरपेक्ष नीति का पत्र देकर
 इस कार्य में सहायता दी । सब के सम्मिलित उद्योग से बिचारें
 जीवों का बध बंद होगया । मेले में मांस की दूकानों का
 लगना हट गया ।

इस में कौन किसको धन्यवाद दे ? सब अहिंसा प्रेमी

सब अहिंसा प्रेमियों के गले मिल कर और अधिक पवित्र काम में भाग लेवें यही प्रार्थना है ।

इस पुस्तक के अगले पृष्ठों में जो कुछ पाठकों को मिलेगा वह सब इसी अहिंसा के रोकने की भिन्न २ मतों के शास्त्रों प्रमाण और कार्रवाई है । भगवान सब को सुमति देवें-और अहिंसाधर्म की ओर सब की मति करें यही अन्तिम विनय है । सो शान्ति लाता है । जिनका विस्तृत प्रेम सम्पूर्ण मानव जाति से है, वे संसार भर के मनुष्यों में अपनी हार्दिक अहिंसा से सुख संचार कर देते हैं । किन्तु मुक्त-अनन्त-अगाध-आकाश के समान जिनका प्रेम प्राणिमात्र पर है वे गौतमबुद्ध, श्रीराम, श्रीकृष्ण, महावीर, शंकराचार्य की तरह प्राणिमात्र का हित करते हैं । सर्प, शार्दूल और गौ उनके निकट समान हैं—सभी उनके प्रेम के भिसारी हैं । इसीलिये वे जगद्बंध हैं । इसी कारण उनके नाम से निर्जीव पाषाण भी पूजे जाते हैं । वे अहिंसा के समुद्र थे ।

आज यदि हमारे लिये कोई बचा खुचा अभिमान है तो वह यही है कि हम अपने आप को उन पूज्य पुरुषों की संतान

समझते हैं । हमारी नाड़ियों में उन्हीं अहिंसा के सिद्ध योगियों का रक्त बहता है—हम उन्हीं के दिशामें वस्त्र-चिन्हों पर चलते हैं । हमारा सर्वस्व खोगया पर अग्ने उन परम—पूज्य पुरुषों का दयाधर्म अब भी हमारे पास है—और यह अतुल्य सम्पत्ति है । वही दया हमारे हृदयों को प्रेरित करके हम से जीव रक्षा करवाती है ।

स्थानीय जीव रक्षिणी सभा के मन्त्री जगन्नाथ जैनी जो-हरी व सदस्यों का हृदय देवी कालिका के मंदिर पर जीव बलि देखकर कांप उठा । जो सदैव से अहिंसा धर्म के उपासक रहे हैं—वे अज्ञान द्वारा हिंसा कैसे देख सकते थे ? जितनी शक्ति थी उतनी ही पर भरोसा करके जीव रक्षा का अहिंसक झंडा लिये जीव रक्षा के प्रेमी माता कालिका की वेदी पर जा डटे एक वर्ष तक इस पवित्र काम में कुल भी सफलता न हुई । जीव रक्षा के प्रेमी उन बकरे काटने वालों से हाथ जोड़कर कहते थे कि—“ भइयो, यदि प्राणियों के बच से तुम्हें देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती हो तो इन निस्पराधों को छोड़ कर हमारे गलों पर अपना लुरा चला लो—पर खून की घार देख कर भर २ कांपते हुये इन बकरों पर दया करो— दया ।

(६)

अथर्ववेद अक्ष पहली ॥

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विरवा रूपाणि विभ्रतः ।

वाचस्पतिर्बला तेषां, तन्वो अथ दधानु मे ॥ १ ॥

जल, स्थल तथा आकाश में घूमने वाले और अनेक रूपों के धारण करने वाले जो जन्तु समूह इधर उधर और सब ओर अगमन करते रहते हैं उनके शरीर को बलवान् पुरुष न सताये किन्तु मुझे संतुष्ट करने के लिये उन्हें पोषित करे यह परमात्मा की ओर से सब जीवों के प्रति उपदेश दें कि हे जीवो ! दया से सर्व सुख सम्पत्ति प्राप्त होती है मेरी प्रीति के और अपने सुख के लिये किसी भी प्राणी को सताने की चेष्टा न करो इत्यादि ॥ १ ॥

वेद धर्मोपदेश ॥

मा हिंस्यात्सर्वा भूतानि ॥ २ ॥

किसी प्राणी का भी वध न करो ॥ २ ॥

यजुर्वेद, १८-३ ॥

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ ३ ॥

मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखू ॥ ३ ॥

महाभारत शांतिपर्व उत्तरार्ध मोक्ष धर्म; अध्याय, ६२ ॥

(७)

सुरा मत्स्याः पशोर्मांसं द्विजादीनां बलिस्तथा ।

धूर्तं प्रवर्तितं हेयं तत्र वेदेषु कथ्यते ॥ ४ ॥

मदय, मांस, तथा ब्राह्मणादि का बलिदान सब कुछ धूर्तों ने चलाया है इसका वेदों में निषेध है ।

महाभारत, शांतिपर्व ॥

कण्टकेनापि विद्धस्य महती वेदना भवेत् ॥

चक्रं कुंतासियष्ट्याद्यैः, मार्यमाणस्य किं पुनः ॥ १ ॥

कांटा चुभने से भी जब अत्यन्त कष्ट होता है तब चर्खी भाले तलवार और दण्डों से मारे जाने वाले पशु के कष्ट का क्या वर्णन हो सकता है ?

परमात्म प्रकाश, श्लोक २५४

जीव बहतदणं रयगइ अभय पदार्यो सगु ।

वे पहज बलादरीसिया जहिं भावइ तहिं लगु ॥ ६ ॥

जीव के मारने से नरक और अभय दान से स्वर्ग होता है ॥ ६ ॥

सागर चर्मामृत प्रथमाध्याय ॥

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा ।

आत्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति मानवः ॥ ७ ॥

(८)

जिस प्रकार तुम्हें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सब जीवों को अपनी २ जान प्यारी है इसलिये मनुष्यों को अपनी आत्मा की तरह सब जीवों पर रक्षा करना चाहिये ॥७॥

महाभारत ॥

चराणामचराणां च योऽभयं वै प्रयच्छति ।

स सर्वं भय निर्मुक्तः परं ब्रह्माधि गच्छति ॥ ८ ॥

जो चर अचर सबको अभय दान करता है वह सब प्रकार के भयों से छूटकर परब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ ८ ॥

२

तिल सर्षपमात्राणि यो मांसं भक्षते नरः ।

स याति नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ ९ ॥

तिल और सरसों के कण के बराबर भी जो पुरुष मांस खा लेता है वह जब तक चन्द्र सूर्य वर्तमान हैं रौम्ब (घोर) नरक में पड़ा रहता है ॥९॥

ज्ञानार्णव ॥

प्रमाणी कृत्य शास्त्राणि यैर्विषः क्रियतेऽधर्मैः ।

सह्यते परलोके तैः श्वश्रे शूताधि रोदणम् ॥ १० ॥

(६)

शास्त्रों का प्रमाण दे दे कर जो दुरात्मा पशु बध करते हैं
अवश्य परलोक में उन्हें शूली पर चढ़ना पड़ता होगा ॥ १० ॥

स्वान्ययो रथ नालोक्य सुखं दुःखं हिता हितं ।

जन्तून् यः पातकी हन्यात्स नरत्वे पि गन्तसः ॥ ११ ॥

जो मनुष्य अपना और दूसरेका सुख दुःख न विचारे और
जीवहत्या करे वह मनुष्य रूप में गश्म है ॥ ११ ॥

मनुष्मति

यो बध्नन बध क्लेशान् प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितमेप्सु सुखमत्यत मश्नुते ॥ १२ ॥

जो गवःदि प्राणियों को बध्नन बध और दुःख दान नहीं
देता सब के दिलकी कामना रखने वाला वह मनुष्य अत्यंत
सुख की प्राप्ति करता है ॥ १२ ॥

भागवत स्कन्ध ३ अध्याय ७

सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ ।

जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि ॥ १३ ॥

सब वेद यज्ञ तप और दानों को लाओ तब भी हे अकलंक
वे सब मिलकर अहिंसा की १ कला के भी बराबर नहीं
होते ॥ १३ ॥

(१०)

महाभारत अनुशासन पर्व १३ अध्याय
अहिंसा परमोधर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमंदानं अहिंसा परमंतपः ॥ १४ ॥

अहिंसा ही परम धर्म है वही सब से बढ़कर मनोदमन
है, अहिंसा ही मलादान और अहिंसा ही उत्कृष्ट तप है ॥ १४॥

(Translation of Resolution in Urdu by Pujari's.)

TRIUMPH TO SRI KALKA BHAWANI.

The worshipper at the temple of Goddess Sri Kalkaji situate at Mauza Bahapur Delhi, do, during the six monthly fair at Chait and Asouj offer living goats and sacrifice them before the deity. The blood of these poor creatures is shed at the sacred place of worship, in contravention of all the injunctions of Hindu Shastaras all of us i. e. Pujaris of the said deity and other inhabitants of Mauza Bahapur and also others have, therefore, un-animously resolved that in future only living goats be offered to the Goddess and their sacrifice before her stopped for ever. We therefore request all these worshippers who may happen to visit the shrine to desist from sacrificing goats within the temple as well as its outskirts. .

(Signed in Urdu and Hindi)

Gopi Nath, Niader Mal, Ramji Lal, Fakeer Chand, Bhola Nath Jogi, *Namberdar*, Kishan Sahai Jogi, Jiwan Lal, Bihari Lal, Chhajjoo

Chaudhri, Hira Lal, Bona Nath Jogi, Mahtab Singh, Mohar Nath Jogi, Kuria. Ram Dial, Ram Singh, Sultan, Har Dyal, Kanhya Lal, Nandoo, Napak and other signs of thumbs.

(Translation of Resolution in Urdu by Chaudhars.)

TRIUMPH TO KALKAMAI BEARING 84 BELLS BEFORE HER.

Brother "Triumph to the mother of the universe and during this year our patrons and Raises of this city worthy Pandas of Goddess Kalkaji have already made it known to all by publishing notices that according to Hindu Shastaras, Vedas, Purans, and Simartees, etc., it is a great sin to sacrifice goats at the sacred *Asthan* of Kalkamai *Mercy alone is the most of Dharum*. All the members of Hindu castes whether high or low have from out stations written under their signatures to Jiv Rakshmi Sabha Delhi, that they do not wish such offering of goats as to involve their killing, all of us belonging to Delhi and its suburbs have therefore, after holding our Pancha-

yats at the Basti of Kanhya Chaudhri on the 12th of September 1915 unanimously resolved that no member of our brotherhood is to sacrifice any goats in future at Kalkaji temple or within its limits, and that whoever disobeys this resolution of the Panchayats, shall be responsible for it to the said body.

It is therefore published through this notice as under that all our brethren may comply with this resolution.

(Signed in Urdu)

Ramdial Chief Choudhri, Basanta Chaudhri, Dilsukh Choudhri, Pokhara Chowkrat, Ganga Das Wazir, Majjan Chaudhri, Moti Chaudhri Pooran Chaudhri, Cheta Chaudhri, Moola Chaudhri, Bhola Chaudhri, Harjas Chaudhri, Lalman Chaudhri, Buddha Chaudhri, Punna Lal Chaudhri, Nand Ram Chaudhri.

(Dist. Board Office Case No. 227 F. Re. Slaughtering goats on
Kalka Fair.)

**ORIGINAL ON EIGHT ANNAS COURT FEE
STAMP.**

**THE DEPUTY COMMISSIONER,
DELHI.**

The humble petitioners, the pujaries of the temple of Sri Kalka Devi beg to lay the following before your honour:—

1. That there are two gatherings one in Chet or April and the other in Asauj or October of every year. attached to the temple of Sri Kalka Devi situated in Mauza Bahapur Tahsil and province Delhi.
2. That among other festivities observed, on the occasion the disgusted practice of killing the goats and cutting the ears of living ones also prevails.
3. That the practice above referred to besides being in itself cruel and unconsciable is opposed to the Hindu sentiment and is no

where allowed by the sacred Hindu books and moreover is against the law established by the Government under Act of cruelty to animals Act (Act XI of 1890).

4. That it increases the danger of diseases breaking out among the mela people on account of so much flesh being consumed mostly half cooked etc and this fact can be ascertained by the Medical officers concerned.
5. That it is the result of the basest kind of superstition such as the idea that by offering a he-goat to the Kalka Mai one gets a son or gets himself married etc. instead and is put upon the illiterate class of people by the butchers and those who want to buy the skins which is amply proved by the facts firstly that these offerings are not allowed inside the temple and are not taken by any one as a *pershad* and secondly that this practice obtains only in very low castes

such as chamars and kolees, etc. and is confined to them.

That the practice is wholly against the tenets of the Hindu religion and is of no use except of giving a bad name to Kalka Mai and throwing bad impression upon the Hindu religion.

That we the Pujaries, other learned and respected Hindus of Delhi have passed resolutions and have been trying to stop the bad practice by lecturing people but on account of the following reasons have but only partially succeeded in their efforts.

(1) That the butchers are allowed hawking in the **Mela** who by their solicitations are enabled to tempt many ignorant in the crime.

(2) That the same case is with those who come to purchase the skins and who give out that it was by the order of the Government and that the skin fetches as much as the living goats

meaning thereby that people can oblige the deity without any costs to themselves though it is wholly for the taste of the tongue and has no concern whatever with the Goddess.

(III) That persons who cut the ears of the poor animals are also allowed hawking to the effect that the operation is done by them very cheap.

(IV) And lastly but not least the Government gives the contract of *Butcher Khana* and has built a house for that purpose, the ignorant thereby thinking that the practice is approved and encouraged by the Government.

8. That the petitioners are supported by the whole aristocracy of the Delhi Province. The Chamars of Delhi have also in their Panchayat passed a resolution condemning the practice, and signatures of Chaudhries are obtained which can be inspected by the

authorities, mostly the menials are in practice of performing this irreligious system.

That outside public also has condemned the practice which is evidenced by large number of signatures which we have obtained in connection therewith and which can be inspected by the authorities.

. Therefore under the above circumstances we the humble petitioners pray that the following be circulated as orders of the Government.

(I) That the butchers are not allowed within and near the precincts of the temple and are prohibited from hawking by way of tempting the worshippers (Jatries) in the act of having the goats killed.

(II) That persons cutting the ears of living goats will be prosecuted under cruelty to Animals Act.

(III) That the contract (theka) of the

butcher house on the occasions is discontinued hereby.

(Sd.) Bishan Sarup,

Delhi.

Pleader.

Signed in Urdu and Hindi and thumb marked by the following; Bihari; Hira Lal, Fatteh Chand; Khushhali Ram, Brahman Bhagwan Sahai Ramji Lal, Kanhya Lal, Gordhan, Jiwan, Hardyai, Nanak, Kishan Sahai, Mahr Nath, Ram Chand alias Banka, Sultan, Chhajju, Misri Lal, Chaudhri Niadar Mal. Panda, Jamadar Ramji Lal Panda, Jagan Nath Jain.

ORIGINAL ON EIGHT ANNAS COURT FEE
STAMP.

To

The Deputy Commissioner,
Delhi Province,
DELHI.

Respected Sir,

With reference to an application of the Pandas of Kalkaji temple for stopping the slaughter of

animals at the said temple, we the undersigned also agree with their application.

(Signed in English, Nagri and Hindi.)

Gauri Lal Shastri, Sheo Pershad, Bala Pershad
Magistrate 1st Class Delhi, Kanhya Lal, R. B.,
Retd. Executive Engineer, G. Shanker, R. B.,
Retd. Ex. En., Minamal Dhuliawala, Ramchand
Honorary Magistrate, Ramji Das retired Tahsildar,
Harnarain Das retired Tahsildar, Eshri Pershad,
Mithanlal and some others not decipherable.

SUGGESTIONS BY DISTRICT BOARD.

Previous papers on the subject are herewith submitted. Last year when the slaughter house was constructed at Bahapur near the Kalka temple an application on the similar subject was presented, and filed by the Deputy Commissioner on the 14th October 1915 after being enquired through the Tahsildar. In this connection kindly see my vernacular note dated 13th October 1915, flag A.

The matter is a religious one and there seems no reason to interfere in it. The pilgrims are at

liberty to have the goats sacrificed or cut their ears according to their ancient custom.

The suggestion of the Naib Tahsildar of Mehrouli made in his report (Flag. B) on the Kalka fair held in April 1916 is also submitted for perusal.

(S D.) NABI AHMAD,
Secretary, District Board, Delhi.

*Copy of order passed by V. Connolly, Esquire, I.C.S.,
Deputy Commissioner, Delhi regarding the goat
slaughter at the temple of
KALKA DEVI.*

It is always the policy of Government to abstain from interfering in religious matters. Slaughtering of goats is an old established practice at the Kalka Mela and any action to abolish it should come from the leaders of the Hindu Community and the Pujaris themselves. If they consider the practice to be contrary to Hindu tenets, they should use their influence with those who follow

the practice in order to discourage and stop it. No doubt they are using their influence, but that influence may not have full effect at once.

Goats Slaughter will probably continue to some extent and for some time. The Slaughter house is not there to encourage goat slaughter. It is there to secure that goats are slaughtered, they should be slaughtered in a sanitary way. And as goats will, as I have said, probably be slaughtered this year, the slaughter house should remain open.

As regards the cutting of goats ears, I have been told that the practice does not prevail to any great extent. The Pujaris should themselves persuade the pilgrims not to indulge in this practice at all. They can themselves on this own authority issue a proclamation at the fair that the practice should not be indulged in this.

V. CONNOLLY,
Deputy Commissioner.

॥ नय श्री कालिका माई ॥

इशितहार आम

मन्दिर कालिका पर बकरे का बध बन्द

यह पहिले विज्ञापनों के समान कालिका देवी के यात्रियों को सूचित किया जाता है कि बकरों के बध करने और उनके कान काटने की बुरी प्रथा को छोड़ दें, और इस कार्य के करने की कदापि चेष्टा इस जुमाई के मेलों पर मन्दिरके स्थान और उसके हेतुद में न करें, और जो कोई ऐसा करेगा तो उसको मन्दिर पर चढ़ना न होगा। क्योंकि यह बकरे के बध करने की और उस के कान काटने की बुरी प्रथा हिन्दू शास्त्रों से विलकुल विरुद्ध है। इस में सबही हिन्दू रईस परिश्रित महर देहली वगैरः के सम्मिलित हैं कि बकरे बध न हों और न उसके कान काटे जावें।

और सरकार गवर्नमेंट आलिया की तरफ से भी बमूजिब हुकम ता० २२ सितम्बर सन् १८१६ ई० में—पुजारियों को यह दिवायत हुई है कि फौरन इस बुरे अमल को विलकुल बन्द करें और इशितहारात अपनी अकलियारात से वेदें, और यात्रियों को समझा दें, कि बकरे न काटे और न उनके कान काटे। इस लिये उन्मेष है कि हर यात्री इस बात की पैरवी करने में तत्पर होगा। कि बकरे बध न किये जावें और न

उनके कान काटे जायें, यहाँ तक भी, कि देवकी के बमारों ने भी अपनी पंचायत कर विज्ञापन दे दिया है कि कोई भाई (चमार) मन्दिर कालिका पर बकरे न काटें।

नोट १—जनाब डिप्टी कमिश्नर बहादुर के हुक्म की मकूल ता० २२ सितम्बर सन् १९१६ ई० की जिस साहब को मुलाहजा करना हो मन्दिर कालिकाजी में छटकी है, मुलाहजा करें।

नोट २—मुसलमान साहब पेशा कसाई और बकरे फरोश और कबाड़ी दुकानदार मिहरवानीकर इस कालिका जी के मन्दिर पर और उसकी हद्द हतुद मेले के वक्त आने की तकलीफ हरगिज न करें।

नोट ३—इस छमाई और चैत की छमाई पर लिफ्त जोगियों की बारी है इस लिये इस अमल की निगरानी संजानाथ बगैर के जिम्मे है, और आगे ब्राह्मणों की बारी में एक ब्राह्मण पुजारी और एक जोगी पुजारोके जिम्मे रहेगी।

६० आया संजानाथ बगैर चौधरी रामजीलाल

चौधरी न्यादरमलपंडा

कालिका जी महारानी के मौजे बहापुर सूबा, देहली

*Report submitted by Doctor In-charge of the
fair of Kalka.*

All the goats were ordered to be kept in a pound and not allowed to roam about.

A wholesome featude of the fair was that the slaughter house was not required to be used at all. Formerly more than a thousand goats used to be slaughtered on the occasion so that considerable efforts had to be made to keep the slaughter house and the surrounding area in a clear condition and even then the result could not be said to have been all that was desirable. On account of the large number of the goats slaughtered in so short a time and in such a house. The burial of the offal used to form another difficult question. The numerous vultures that used to hover about the place to feast on the refuse were this time conspicuous by their absence.

None of the cases of digestive troubles brought on by eating half cooked meat who used to seek medical aid on the last days of the fair were seen on this fair.

There was no case of infections nature.

(Sd.) Doctor DHANPATRAI Verma,
Plague Medical Officer,
District Delhi,

15-10-16.

नक़ल पण्डों की पंचायत की तजबीज़ की ॥

श्री दुर्गा भवानी को जय ।

जो कि मन्दिर श्री कालका देवी जी वाकै मौजा बहापुर देहली प्राविंस में बमौके मेले छुपाई व माह चैत व असाज व दीगर अय्याम में यात्रियान बकरे जिन्दे चढ़ाते हैं और भटका देते हैं। तमाम अहकाम हिन्दू शास्त्रों के खिलाफ बेचारे गरीब जानवरों का खून मुतबारिक परिश्रतशगाह की जगह में ढोता है इस लिये हम पुजारियाने मन्दिर श्री कालिका देवी जो और बाशिन्दगान बहापुर वगैरहने बाहम रज़ाय खुद व रगुवत खुद सलाह कर यह भेट देना बन्द कर दिया है। आयन्दा लिर्फ जिन्दे बकरे भेंट तो करेजावे। और भटका देनेकी बिल्कुल बन्दी करी जावे, इस लिये जो यात्रियान पूजा करने आवे उनको लाजिम है कि भटका मन्दिर श्री कालिका जी और उस का हहमें बिल्कुल न करें। तहरीर ता० ४ मार्च सन् १९१५ ई० मुताबिक मिनी चैत्र बदी १ सं० १९७३ वि०—

बकलम गोपीनाथ कलम खुद न्यादरमल, कलम खुद दः फकीरबन्द पंडा, दः भोलानाथ नम्बरदार, किशनसहाय जोगी, [अंगूठा] जीवनलाल बकलम खुद, त्रिहारीलाल बलद सुखदेव [अंगूठा] छज्जू बलद जमनादास [अंगूठा] हीराखाल पंडा बकलम खुद बोनानाथ जोगी [अंगूठा] महताबसिंह बकलम खुद मेहरनाथ जोगी गिरपाड़ी [अंगूठा] कूड़या बलद हरदयाल

पंडा [अंगूठा] रामदयाल बकलम खुद रामसिंह पंडा [अंगूठा]
 रामसिंह पंडा बकलम खुद सुलतानसिंह [अंगूठा] हरदयाल
 [अंगूठा] कन्हैयालाल [अंगूठा] नन्दन [अंगूठा]

चमारों की पंचायत की तजबीज् ॥

चौरासी घण्टे वाली कालिका माई की जय

भाइयो ! जय जगदम्ने.

इस साल में हमारे मालिक सरदार रईस शहर देहली और पूज्य पाण्डे श्री कालिका देवी बमूजिब हिन्दू शास्त्र वेद पुराण स्मृति वगैरह सब पर इततहीर आम के जाहिर कर चुके हैं कि कालिका माई की पबित भूमि पर बकरो का मारना बड़ा अधर्म है और पाप है क्योंकि किसी मजहब में किसी जीव का खताया जाना तक रबा नहीं है "दया ही धर्म की जड है" सब बड़ी छोटी हिन्दू जातिने बाहर देहातों से जीवरक्षिणी सभा देहली के पास अपने २ दस्तखत कर लिख भेजे हैं कि हम ऐसा फेस कालिका माई के मन्दिर पर नहीं चाहते जिस में बकरे मारे जायें ।

इस लिये हम सब भाई शहर देहली [तीनों बाबनी] तारीख १२ सितम्बर सन् १९१५ को बस्नी कन्हैया चौधरी पंचायत कर कर आपस में तजबीज कर करार देने हैं कि कालिका माई के स्थान और उस के आस पास हमारी विरा-

दरी का कोई शकस बकरा भटका न देवे और जो इस पंचायत को हुकम न माने उस को पंचायत का दण्ड देना होगा। इस लिये यह खबर इशतहार से दी जाती है कि सब भाई इस तजबीज के पाबन्द रहें। रामदयाल चौ, बसन्ता चौ, दिलसुख चौ, पोहकर चौ, गङ्गादास बजीर चौ, मज्जन चौ, मोती चौ, पूरन चौ, चेता चौ, मूला चौ, भोला चौ, हरजस चौ, लालमन चौ, यादराम चौ, पूरन चौ, नन्दराम चौ, बुद्धा चौ, पन्ना चौधरी, बभराम।

(तरजुमा अंग्रेजी दरखास्त)

श्रीयुत डिप्टी कमिश्नर

देहली प्रोविन्स

देहली

मान्यवर !

कालिका जी के मन्दिर के पुजारियों की दरखास्त के सिलसिले में जो मन्दिर पर पशुओं के बध रोकने के लिये दी गई है हम निम्नलिखित को भी उन की अर्जों पर इस्तिफाक है

[इस्तातर अंग्रेजी नागरी में और हिन्दी में]

गौरीलालाल शास्त्री

शिवप्रसाद

बालाप्रसाद मजिस्ट्रेट फर्स्टक्लास देहली

रायबहादुर ला. कन्हय्यालाल रिटायर्ड ऐक्जिज्यूटिव इंजीनियर

रायबहादुर गौरीशङ्कर रिटायर्ड ऐक्जिज्यूटिव इंजीनियर

मीनामल धूलियावाले
 रामचन्द्र आनरेरी मजिस्ट्रेट
 रामजादाल रिटायर्ड तहसीलदार
 हरनारायण दास रिटायर्ड तहसीलदार
 ईश्वरी प्रसाद राय साहब ट्रेजरर
 भिट्टनलाल और कई एक

तरजुमा अफ़रेजी हुकम मिस्टर वी कोनवली साहिब

डिप्टी कमिश्नर बहादुर-देहली.

कालिका जी के मंदिर पर बकरा के बध होने के बारे में ।

गवर्मेन्ट का सर्वदा से यह दंग रहा है कि मतों के मामलों में दखल देने से नफरत करती है । कालिका के मेले में बकरो के बध की एक पुरानी रिवाज है और उस रिवाज के बन्द करने की तजवीज़ जो दो बह हिन्दुओं और पुजारियों की तरफ से होनी चाहिये । अगर वह इस रिवाज का हिन्दू मत के शास्त्रों के प्रतिकूल समझते हैं तो वह उन मनुष्यों को समझा बुझा कर जो ऐसा करते हैं उसको रोक दें, यह ठीक है कि शास्त्र ही उसका असर न हो सके, बकरो का बध लगभग किसी हद तक और कुछ समय तक चलता रहेगा । बध करने का स्थान इस जगह पर इसलिये नहीं है कि वह बकरो के बध को तरकी देवें । बल्कि इसलिये है कि जो बध किये जावें तो आरोग्यता के सिद्दाज से किये जावें और जैसा कि हम कह चुके हैं कि

लगभग बकरे इस वर्ष ही बध किए जावेंगे इसलिए बध करने का स्थान खुला रहेगा ।

बकरों के कान काटने के बारे में हम समझते हैं कि यह कर्म अधिक नहीं किया जाता पुजारियों को अपने आप ही चाहिए कि वह यात्रियों को ऐसे कर्म से विमुक्त रखें । वह मेले में अपने अख्तियार से एक इशतिहार जारी कर सकते हैं कि यह रिवाज न रहनी चाहिये ।

ऊपर का लिखा हुआ हुक्म बिशन सरूप वकील को सुना दिया गया ।

२२-६-१६

हस्ताक्षर वी कानवली

डिप्टी कमिशनर

देहली ।

तरजुमा कालिकार्जा के पुजारियों को
अंग्रेजी दरखास्त का

जनाब डिप्टी कमिशनर साहिब

मूवा देहली

हम श्री कालिका जी के पुजारी सरकारसे निम्न लिखित
अर्ज करते हैं ।

- १—प्रत्येक साल में कालिका जी के मन्दिर पर चैत्र बानी अग्रेल कार यानी अक्टूबर में मौजे बहापुर तहसील व सूबा देहली में दो मेले हुआ करते हैं।
- २—अलाबा कई बातों के जान पड़ता है कि मेले के समय में यात्रियों में बकरो के बध कराने और उनके कान कटाने की निकृष्ट पृथा फैलती है।
- ३—ऊपर कही हुई पृथा में अलाव: और बातों के यह बात बड़ी बेरहमी और निरर्द्रपन की हिन्दू शास्त्रों से बिरुद्ध है। और किसी धार्मिक ग्रंथ में इस कर्म की आज्ञा नहीं दी गई है और विशेष करके गवर्नमेंट की आर से जो कानून नं० १२ सन् १८६० में पशुओं की निर्दयता पर पास हुआ है बिरुद्ध है।
- ४—यह कि मेले के आदिमियों में इस बुरी पृथा से बीमारियों के फैलने का भय रहता है इस सबब से कि बहुतसा अधकचरा पका हुआ मांस मिलता है और इस अमर का पता डाक्टरों से मिल सकता है।
- ५—यह नतीजा सबसे बुरी किस्म के बहम का है अर्थात् यह विचार कि बकरा कालिका देवी पर चढ़ाने से बकरे के बदले बेटा मिल जाता है या शादी हो जाती है और यह विचार बन अनपढ़ मूर्ख पुरुषों पर कसाई और बकरो की खाल खराबने वाले पुरुष जमादेते हैं और यह अमर इन बातों से बिल्कुल साबित हो सकता है।

अ—यह कि न तो बकरे मन्दिर में जा सकते हैं और न उनको प्रशान्त के तौर पर लेते हैं ।

ब—यह कि यह बुरी पृथा सिर्फ नीच जातियों ही में मसलन चमार कोली आदि में है और इस पृथा की इन्हीं तक हद है ।

३—यह पृथा हिन्दू मत के नियमों से बिल्कुल विरुद्ध है और इसके सिवाय कि कालिका मारि वदनाम हो और हिन्दू जाति पर बुरा असर पड़े कोई कारण नहीं है ।

—यह कि हम पुष्तारी विद्वान् और सज्जन हिन्दू देहली के प्रभाव पास कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि व्याख्यान देने और समझाने से यह पृथा रुक जावे परन्तु निम्नलिखित बातों से अपनी कोशिशों में कुछेक सफलता प्राप्त हुई है ।

अ—किसी लोग मेलों में आवाज लगाते हैं और मूर्ख लोगों को अपनी बहकावटों से इस अपराध में सम्मिलित करते हैं ।

ब—वह लोग भी जो बकरों की खाल खरीदने आते हैं वह समझ लेते हैं कि सरकार के हुक्म से बकरे मारे जाते हैं । और खाल के दाम उतनेही जितने में कि जीवित बकरा खरीदा जाना है लगा देते हैं इस हिसाब से बिद्वान् खर्च किये जाता असन्न हो

जानी है हालांकि यह बुरी पृथा सिर्फ जीम के स्वाद के लिये है और माता से इस का कुछ ताल्लुक नहीं ।

स—यह लोग तो बेचारे गधुवों के कान काटते हैं मेले में पुकारते फिरते हैं कि कान कटाने में बहुत कम धाम लगेगे ।

द—आखिर हमें ना कामयाबी का बड़ा सबब यह है कि सरकार बूचरखाने का ठेका देती है और एक मकान इस लिये बना दिना है कि जिसमें मूर्ख लोग यह सोचते हैं कि इस दुग पृथा को सरकार ने भी मान लिया है और जुर्रत दिलाती है ।

८—यह कि रईमान सूया देहली ने भी इस बात से इत्तिफाक कर लिया है और देहली के चमारों ने भी अपनी पंचायत में इस पृथा को दूर करने के लिये प्रस्ताव पास कर लिया है और सब जायगियों के हस्ताक्षर भी इस बात पर कि सरकार मुलाहिजा कर सकती है, ले लिये गये हैं और ज्यादातर इन दुग पृथा को यही लोग मानते हैं ।

९—यह कि बाहर के आचार्य के हिन्दू लोगों ने भी इस बुरी पृथा को बहुत दुग समझा है और इस अमर से तसदीक हा मिला है कि बहुत से आदमियों ने इस बात पर हस्ताक्षर कर दिये हैं कि यह पृथा बुरी है ।

१०-इस लिये ऊपर लिखे हालात में हम साबलान निहायत अदब से अर्ज करते हैं कि निम्न लिखित हुकम सरकार से प्रगट किये जावें ।

अ—यह कि कसाई लोगों को मंदिर की जमीन में और उस के आस पास आने की आज्ञा न दी जावे और मुमानियन को जावे कि यात्रियों को बकरे बध करने के लिये न वहकावें ।

ब—वह लोग जो जीवित बकरों के कान काटते हैं उनका बमुजब कानूनन क्रूलिटी टू ऐनीमल्स ऐक्ट (cruelty to animals act) चालान किया जावे ।

स—डेका मेले का बंद किया जावे ।

ह० विशनसरूप वकील, हस्ताक्षर उर्दू हिन्दीमें और निम्नलिखित अंगूठांक निम्न बिहारी, हीरालाल, फतेह चंद, खुशहालोगम ब्राह्मण; भगवानसहाय, रामजीलाल, कन्हैयालाल, गार्धन, जीवन, हरदयाल, नाक, किशनसहाय, मेहरनाथ, रामचंद, अलखंस मुल्गान, लुज्जू मिश्रीलाल, चौधरी न्यादर-भल पंडा, जमदार रामजीलाल पंडा, जगन्नाथ जैनी ।

जीवरक्षिणी सभा देहली का जलसा कालका जी पर चक्रों के वध न होने के लक्ष्य में ।

आसोज सुदी ८ तारीख ४ अक्टूबर सन् १९१८ ई० का समय मध्याह्न सभासद व समस्त हिन्दू और अन्य जाति उपस्थित थे और जिस जलसे में जनाब नाथब तहसीलदार साहिब, डाक्टर साहिब बड़े व छोटे, जनाब इन्स्पेक्टर साहिब थानेदार साहिब पुलिस, सरकागं स्वजानजी देहली और भी कई रईस देहली के अपने-२ अलग-अलग समय को इसी सभा के जलसे में व्यतीत कर रहे थे । सारांश जलसा यह है ।

१—मंगलाचरण पण्डित शाम्शी जी के किये जानेवाले जनाब इन्स्पेक्टर साहिब को सभापति बनाने के लिये सभा ने प्रार्थना की समर्थन होते हुये जनाब इन्स्पेक्टर साहिब ने भी स्वीकार करके जलसे को अपने गबनो' द्वारा सुशोभित किया ।

२—जीवरक्षिणी सभा का विधायक अति संक्षेप से हुवा और भजन हुये तत्पश्चात् परमेश्वर का धन्यवाद देने हुये अपने महाराजाधिराज राज राजेश्वर सम्राट् जार्ज पंचम को धन्यवाद देकर समस्त उपस्थित जनों ने अपने सरकार

इंग्लेशिया की विजय (युरूप के युद्ध में) के लिये उच्च-स्वर से बारंबार कालिकामाई से दुवा मांगी ।

३—सभापति साहिब जो जाति के इस्लाम साहिब थे हर्ष के साथ अपने खुदाचंद ताला से सरकार की विजय के लिये दुवा मांगी और इस सभा की उन्नति (जीव रक्षार्थ) के लिये भी हार्दिक प्रेम से दुवा मांगी ।

४—कालिका माई के पंडे' पुजारी, जोगी आदि जनों ने बहुत उच्च स्वर से कालिकामाई की उन्न करके मंत्री जगन्नाथ जी को धन्यवाद दिया और सभा विसर्जन हुई ।

श्रीमान् महाशय द्रव्यदाताओं के नाम

बाबू जगदीश जी पहाड़ी, मुंशी जनेश्वर दास माहल,
बाबू होरलाल जी योगीराज, ला० बहादुरमल बाटीमल जी,
ला० मकननलाल जी, ला० अमरसिंह भगवानदास जी,
श्रीसभाज नयामन्दिर जी, ला० मोतीलाल जी, ला० मंगलचंद जी,
ला० कन्हैयालाल जी, बा० हरीचंद जी, पं० फतेहचंद जी,
गुप्त—ला० मनोहरलाल जी जोहरी, ला० जगदीश बुलाकी-
दास जी, ला० सुन्दरलाल जी जोहरी, ला० सन्तलाल जी,
ला० सोहनलाल तिलोकचंद जी, ला० मोतीराम जी, ला० हजारी-
लाल जी, जोहरी, ला० पारसदास जी मन्सूरी घाले,
ला० जैदवाल मिट्टनलाल जी, बा० हरबंसराम जी,

श्रीसमाज पहाड़ाधीरज, श्रीसमाज मा० रामदेवी, मानक
 मुनाजी स्वेताम्बर सभा देहली, सेठ हरीभाई देवकरण जी
 सोलापुर, रायबहादुर ला० कस्तूरचंद जी इन्दौर, ला० कंदन
 लालजी, ला० प्यारेलाल जी ला० घमंडीलालजी, ला० मोतीराम
 जी भगत ला० दौलतराम बनासीदास जी, पं० अनन्तराम जी
 छागखाने वाले, ला० मुन्नालाल जी, ला० जानकीदास जोहरी-
 मलजी, ला० जुगलकिशोर गुलाबपिह जी, ला० उमरावसिंह
 फकीरचंद जी, ला० लाहौरीमल नथुमल जी, ला० मुन्शीराम
 सुलतानसिंह जी, ला० कानचनलाल जी, ला० निरमैराम जी,
 ला० नियादरमल धरमदास जी इलाहाबाद, ला० धूमीमल धरम-
 दास जी कागजी, ला० कल्लूमल जी, ला० लाडलीप्रसाद जी
 बजाजला० जैनारायण बंशीधर जी, ला० तन्मूल जी कागजी,
 ला० मिट्टनलाल जी, ला० मनोहरलाल बुज्जनमल जी,
 ला० मथुरादास प्रभुदयाल जी, ला० हीरालाल श्योनारायणजी,
 ला० जंगलीमल रामचंद जी, ला० मुन्शीराम जी तहसीलदार
 पेन्शनर, ला० पारसदास जी खजानची, सूरविजय नोटक
 समाज की बचन मा० श्रीराम के, ला० ठाकुरदास नागर-
 मल जी ला० रघुनाथदास जी खिलौने वाले, खंडेलवाल
 भाइया के, ला० दललसिंहजी गोस्वामी, ला० निदामल नन्नु-
 मलजी, ला० छोगलाल जी नसीराबाद वाले, ला० राजमलजी
 नसीराबाद, ला० प्यारेलाल जी, नसीराबाद, ला० लक्ष्मीचंद जी
 नसीराबाद, लाला धनीराम परमेशरीदास जी गुवालिबर,

भीमनी किरणोबाई, ला० पन्नालाल जी फीरोजाबाद, लाला
 बैजनाथ जी कोसी, ला० गंगादीनजी नसीराबाद, महागजधर,
 लीसमाज हस्तिनापुर, बा० शम्भूदयाल जी टिकट कलकटर,
 ला० मांगीलाल जी तहसीलदार देवली, बा० हीरालाल जी
 मीर मुन्शो उदैपुर, शर्माजी मद्रास वाले, खोसमाज मा०
 पटपड़ वालीबाई, ला० भोजानाथ जो जयपुर, ला० चैनदुल्ल
 दास अमरचंद जी कोसी, बा० अजिनप्रशादजी वकील लखनऊ
 बा० रामलाल जी पूना, ला० किशोरीलाल जी अजमेर,
 बा० रत्नचदासजी, बा० नरथनलाल जो, ग्रीफन साहिब सरदा-
 रीमलजी, मा० ला० मुरोरीलाल जो अंबाला, छावना बा०
 बैजनाथजी सेठ जगजोवनदास लवजी वरुवाई, बा० विमल-
 प्रशाद जी वकाल सहारनपुर, सेठ हमीरमल मगनमल जी
 अजमेर, बा० जगतप्रशाद जो लाहौर, ला० बनारसीदास मनो-
 हरलाल जी छावनी अम्बाला, ला० कूड़ियामल बनारसीदास
 जी सदर देहली, ला० रामभीदास जो सूतवाले सदर बाजार
 पहाड़ी, मास्टर बिहागीलाल जी अमरोहा, बा० विश्वम्भरनाथ
 जी हंडककक जोधपुर, ला० जैगोपाल जी संभालका,
 ला० कल्लूमल जी आटे वाले, पं० करमचंद जी, ला० तोठाराम
 जी घी वाले, ला० शोभाराम गोपालराम जी हापुड़,
 ला० नैनसुखराय सिंगनचंद दलाल हापुड़, ला० नरायणदास
 जी हापुड़, ला० जग्गीमल जी जगन्नाथ जा हापुड़, ला० मनाहर
 लालजी हापुड़, ला० गनेशोलाल जी भगवानदास जी हापुड़,

ला० रामसरूप जी हापुड़, ला० गंगानाथ भोलानाथ जी कसेरे
 हांपुड़, ला० किशोरीलाल रामसरूप जी हापुड़, ला० चिरंजी-
 लाल रामचंद्र जी हापुड़; ला० जानकीदास जोहरीमल जी,
 ला० जनेश्वरदास जी; ला० चंदनलाल जानकीदास जी टीकरी
 ला० जगन्नाथ जी मंत्री ।

॥ श्रीः ॥

कालिका देवी पर पशु-बध बन्द होगया

दशालु सज्जनों को पशु बध बन्द होने का समाचार सुन कर हर्ष हागा । बकरे आदि निरीह प्राणियों का धर्म और म-
 न्नलकार्य्य समझ कर जान लेना और यह मान लेना कि देवी
 इससे प्रसन्न होगी सिवाय अज्ञान के और क्या कहा जा सक-
 ता है । यह प्रथा चाहे जिस जमाने से चली हो, पर जिस के
 मूल में यही गलती है वह बृद्ध सुकल नहीं फल सकता । इस
 से केवल पशु-बध का ही दोष हमारे सिर न था, अपित्व
 अज्ञान की भीम गर्जना भी हमारे सिर पर अपना त्रिशूल लिये
 लड़ी दोखती थी । प्रसन्नता की बात है कि सब धर्मों के मानने
 वालों ने एक स्वर से इसका विरोध किया । और अन्त में वह
 प्रथा बन्द ही हागई । नवरात्र की अष्टमी अर्थात् ४ अक्टूबर
 १९१६ ई० को कालिका देवी के मन्दिर पर एक भी जीव की
 हिंसा नहीं हो सकी । देवी के पुजारी ब्राह्मण तथा जोगी, दिल्ली

नगर के निवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षमारों आदि की पंचायतों और सरकारी अफसरों की निष्पक्षनीति (जो तारीख २२ सितम्बर १९१६ को दी गई है) की सहायता से यह पवित्र कार्य इस स्मृत पर आया है । आशा की जाती है कि भविष्य में सदा यह पशु बध की पृथा बन्द ही रहेगी और जो सहायक बने हैं वे सब सहायकही रहेंगे । इसी विज्ञापन के द्वारा उन लोगों को भी सूचना दी जाती है जो पशुबलि की महानता मानते हैं । उन्हें यह समझ कर कि अपने बाहकों को जीवनान्त वेदना पहुँचा कर माता कालिका प्रसन्न नहीं हो सकती बल्कि नाराज ही होती है—वे पशुबलि न बोलें । किसी भक्त पुजारी की बहकावत में आकर भी अपने लिये नरक का दरवाजा न खोलें । जो लोग अपने वकरे बेचने लाते हैं वे भी वे काबदे कष्ट न उठावें । अन्न में भगवान से प्रार्थना है कि इस सर्वमान्य अहिंसा धर्म का इस ही प्रकार सब जगह विजय हो ।

गवदीय—

जगन्नाथ जैनी जीहरी

मन्त्री जीव रक्षिणी सभा देहली

दूकान कबाब गोश्त फरोशी की लगती थी । उसको पंखों ने उठा दिया था कबाबो दूकानदार ने सरकार में दूकान कायम रखने के लिये अर्जी दी जिस पर निम्नलिखित हुक्म हुआ ।

नं० मुकद्दमा ८१ दायरा २१-११-१६

फैसला १०-१-१७ मौजे कालिका अज मुहाफिज़खाना

नज़्म हुकम मिस्टर वी कानवली साहिब बहादुर एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सूबा देहली ।

बर दरखास्त बेनी प्रसाद बरवाग इताजन खोलने दुकान हिन्दू गोशत कबाब बमोंक मेले कालिका सूबा देहली ।

सायल की तरफ से बाबू ज्वालाप्रसाद वकील हाज़िर है रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहिब महरोली समाग्रत हुई चूंकि यह जगह मन्दिर के मुतालिक है इसलिये हम कोई मداخل-लत करना नहीं चाहते दरखास्त धाजा दाखिल दफ्तर होवे

तहरीर १०-१-१७

दस्तखत अंग्रेजी मिस्टर

वी० कानवली साहिब बहादुर एडीशनल

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सूबा देहली ।

विज्ञापन ।

सर्व सज्जनों को सूचित किया जाता है कि मन्दिर श्री कालिका देवी का मेला छमाई ग्राम बहापुर में ता० २६-३०-३१ मार्च सन् १९१७ ई० अर्थात् चैत्र सुदी ७-८-९ को होगा—सर्व

यात्रीपणों को सादर सूचित किया जाता है कि पिछले मेले अकट्टर यानी आश्वन में जैसे हुआ था वैसे ही कालिका-देवी पर बकरे मारने को न लावं और न किसी बकरे के कान कटावें क्योंकि पहले पुरारियों की ओर से (हस्तुलिहयायत सरकार गवर्नमेंट आलेखा के ता० २२ सितम्बर सन् १९१६ ई०) मनादी हो चुकी है कि कोई बकरा उस पवित्र स्थान कालिका देवी और उसका हृदहदूर में बध न किया जावे। और न किसी बकरे का कान काटा जावे।

(१) नोट—इस पुनः सूचना का कारण यह है कि इस वर्ष भी प्रत्येक आनेवाला यात्री इस घायणा से परिचित रहे।

(२) नोट—मुसलमान महोदय पेशा कसाई और बकरे बेचने वाले और दुकानदार कबाजी के लिये वही शिक्षा है जो पहिले हो चुकी है अर्थात् मेले के समय में वह महाशय आने व दुकान लाने का कष्ट न उठावें।

ह० न्यादरमल पंडा ह० पञ्चमनाथ ह० बाबा संजयानाथ,

अहिंसाधर्म की जय ।

(देवी कालिका जी पर पशुबध बन्द होगया !)

श्री देवीकालिका जी पर धर्म का नाम लेकर बन्दे आदि का बग किया जाना था । वह " जीवरक्षिणी सभा देहली " के उद्योग से न गन छुमाही हो सका, और न इस बार चैत्र शुद्धी-नौरात्री दिवस सं० १९७४ वि० का । इस धर्मयज्ञ में मना-तनी, आर्यसमाजी, जैनों, आदि सभी सम्प्रदायों के भाइयों ने योग दिया था । अवश्य ही पवित्र मंदिरों में अविचार और मूर्खता से यह प्रथा प्रचलित हुई होगी । पर इस रोशनी के झमाने में भी इस का प्रचलित रहना सम्भता का कलंक है । प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली के निकट से तो यह बन्द हो गई, इस के लिये सभा सब जीवरक्षा चाहने वाले भाइयों और दयालु गवर्नमेन्ट को धन्यवाद देती है ।

इस ही प्रकार और जहां २ यह प्रथा प्रचलित हो वहां के भाइयों को चाहिये कि इस अनोति को दूर करने के लिये कमर कस कर उद्योग करें । अवश्य ही अहिंसा धर्म की जय होगी । इस अहिंसा धर्म के प्रभाव से यहां चमारों की पंचायतों और जोगियों पुजारियों तक ने इस के लिये प्रयास किया है । ये सब मूक जीवों पर दयालु बने हैं । इस का बदला केवल धन्यवाद से नहीं हो सकता । जन्मजन्मान्तर तक ये संस्कार उन्हें उच्च बनाते रहेंगे ।

धर्म किसी को हिंसा करना नहीं सिखाता । जो करते हैं वे अपनी मूर्खता और नासमझी से । योएफ के बड़े २ डाक्टर भी अब अपनी राय देने लगे हैं कि दूध, दही और फल खाने से शरीर मजबूत और आयु लम्बी होती है, तथा माँस खाने से नाना प्रकार की बमारियाँ पैदा होती हैं और उमर घटती है । अब सब संन्यास चेत रहा है, जो वरत्तक धर्म को सभी श्रेष्ठ धर्म मानने लगे हैं । ऐसी दशा में जिनके बाप दादा जीवरत्तक रहे हैं उन का धर्म के नाम पर पशुओं के गले काटना बहुत ही बुरी बात है । देवी कालिका पर ऐसी ही सैकड़ों जानवरों की बलि होती थी वह धर्म प्रेमी भाइयों के उद्योग से बन्द हो गई । इसलिये इस आनन्द की सब भाइयों को बधाई है !

और भी जहाँ ऐसा काम होता हो वहाँ के भाइयो को चाहिये कि कोशिश करके बन्द करवावें और अत्यन्त पुराय के भागी बनें । और जीवरत्तिणी सभा देहली को सूचित करें ।

जगन्नाथ जैनी जौहरी

मन्त्री जीवरत्तिणी सभा, देहली

VICTORY TO THE RELIGION OF PEACE & MERCY

Abolition of Animal sacrifices of Kalika Devijee

The slaughter of goats which used to take place at the shrine of Goddess Kalika was, through the efforts of the JIVA RAKSHINI SABHA, Delhi, put a stop to at the last fair during the Navratri days in Chaitra, 1974, and in the six-monthly fair preceding that.

Sanatanists, Aryasamajists, Jains and others joined in this religious celebration.

The custom of animal sacrifices in sacred temples must have had its origin in ignorance and indifference, and, of course, it could not continue to exist as a blot on civilization in the present enlightened times.

It is a matter for congratulation for the Government and for all humanitarians that the evil custom has been abolished in and near Delhi.

Similar efforts should, however, be made in all other places where this cruel custom is prevalent and success to the Religion of Peace and Mercy is sure to attend.

The Chamar Panchayats, Jogis, and Pujaries were all moved by the feelings of mercy to join in the abolition of the custom. This kindness to the

mule creation is sure to bring fruit in future births and re-births, in helping the spiritual evolution of all concerned.

Religion never inculcates killing. Those who kill do so through their own ignorance and thoughtlessness. Eminent European Doctors have given their opinions establishing that physical strength and long life is attained by taking milk, curd, and fruit's that flesh eating gives rise to various diseases, and shortens life.

It is really sad to think of persons whose ancestors have protected animal life, slaughtering animals in the name of religion

The huge sacrifices at Gooddess Kalika have been abolished through the exertions of religious and tender-hearted gentlemen. Congratulation to all concerned.

Other persons should follow the example of Delhi to bring about the abolition of animal sacrifices in other places and to obtain religious merit thereby.

An intimation of the result of their efforts in this direction to the undersigned will lay him under a special obligation.

JAGAN NATH JAINI, Jeweller.
Secretary, JIVARAKSHINI SABHA, Delhi.

प्रबन्ध व्यक्तियों के बंधन होने में

जीवरक्षिणी समाजी और से जीवरक्षिणी समाज के समासदों के सिवाय जिन सज्जन पुरुषों व विद्यार्थियों ने वाक्पटुता आदि कार्य प्रदर्शन करके व्याख्यान, सम्मेलन, व प्रबन्ध करने में सहायता दी थी उन महाशयों के निम्न लिखित नाम हैं।

जिन का हर छुमाई पर काम करने का हार्दिक उत्साह रहा। जिस उत्साह का उनको धन्यवाद देने के लिये कोई भी शब्द लेखनी में नहीं आता, जो भी इस कहे जाने से चुपचाप नहीं रहा जाना कि उनको इस हार्दिक उत्साह से जीव रक्षार्थ में अपने तन मन लगाने का फल इस पर्याय और आगामी भव में सुख सम्पत्ति प्राप्त हो—

रामजस स्कूल के लड़के छोटे बड़े आदि और विद्यार्थी और भिन्न २ जोशीले दया के प्रेमी लड़के व बड़े—और जिनकी सहायता से कार्य सिद्ध हुई उनके नाम हैं:—

सहायक	उद्देशक व प्रचारक
१ राय बहादुर ला० कन्हैया लाल जी इन्जीनियर	१ शिवनारायण द्विवेदी
२ मिस्टर श्रीराम जी वैरिस्टर	२ प० लक्ष्मीनारायण जी शास्त्री
३ बा० ब्रिशन सरूप जी वकील	३ प० रामचंद्र जी
४ ला० मीनामल जा धूलिया	४ गणेशदत्त भजनमण्डली
वाले आनरेरी मैजिस्ट्रेट	५ मेघदत्त
५ प० अनन्तराम जी कापेजाने	६ वंशी
वाले, आदि	७ हरनामसिंह
	८ नंदकिशोर, आदि

लीजिये !

सद्धर्म-प्रचारक यन्त्रालय

मन्दिर सत्यनारायण

देहली में

अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू

तीनों भाषाओं में

प्रत्येक प्रकार की छपाई का काम

(यानी पुस्तक, समाचारपत्र और जाबवर्क आदि)

शुद्ध, सुन्दर, सस्ता और शीघ्र

यथामय तयार कर दिया जाता है

एक बार कृपाकर कार्य भेज कर

परीक्षा कीजिये ।

निवेदक:—

अनन्तराम शर्मा

सूचना

पुस्तक बिना मूल्य—

- १ पशुवध बन्द, हिन्दी
- २ Cruelties of the meat Trade
- ३ To Flesh eating morally Defensible
- ४ वनस्पत्याहार का महत्व

मूल्य सहित

५	इन्सानी मित्रता उर्दू	॥
६	जीवरक्षादर्पण भाग २	॥
७	आईने हयदरदी उर्दू में	॥
८	मनुष्य आहार	॥
९	Essay of the advantages of a Vegetarian Diet	

मिळने का पता:—

कार्यालय—जीवरक्षिणी सभा

बहादुरीबा देहली.

पुण्य १५

॥ श्रीमद्दीराय नमः ॥

जैनदर्शन और जैनधर्म

मूल लेखक—

मिस्टर हर्बर्ट वारन ।

गुजराती अनुवादकर्ता—

मि० लालन ।

हिन्दी अनुवादक—

कन्हैयालाल भार्गव, व्यावर

प्रकाशक—

जैनपुस्तक प्रकाशक कार्यालय

व्यावर ।

प्रति) २४४६ (मूल्य ६ पाई
२०००) सर्व १६२० (२॥) सेकड़ा

पब्लिश्ड गणपदय लु दक्षिण के प्रबन्ध से
मित्र प्रेस, इटावा में मुद्रित ।

* प्रार्थना *

श्रीजैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय, व्यावर द्वारा सर्व साधारण में जैनधर्म व जीव दया का प्रचार व सदाचार की प्रवृत्ति हेतु नाना प्रकारकी पुस्तकें प्रकाशित हुआ करती है ।

१—इसके लिये जो सज्जन पुस्तक लिखकर या अनुवाद कर कर भेजेंगे उनकी यह संस्था अति कृतज्ञ होगी ।

२—पुस्तक का अविनय न हो इस हेतु कुछ न कुछ मूल्य अवश्य रक्खा जावेगा ।

३—पुस्तकों की बिक्री का मूल्य पुस्तक प्रकाशन के कार्य में ही लगाया जाता है ।

४—कार्यालय के सर्व कार्यकर्त्ता निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ।

५—समाज के विद्वान्, दानवीर, उरसाही, प्रभावना करने वाले इत्यादि सब ही प्रकार के सज्जनों का कार्यालय को प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का कर्त्तव्य है ।

* जैनदर्शन और जैनधर्म *

जैनदर्शन में जैन तत्त्वज्ञान का और जैनधर्म में जैन नीति, जैनियों के चरित्र और उनकी धर्म क्रिया का वृत्तान्त हो सकता है। जैनियों की अद्वा को भी जैनधर्म में ले सकते हैं। हिन्दुस्त्वान की जातियों में जैनियों की भी एक जाति है। जो अत्यन्त अधिक स्वन देश में फैली हुई हैं। परन्तु उनका मुख्य निवास उत्तर, पश्चिम दिल्ली, बम्बई और अहमदाबाद में है। यह एक प्रतिष्ठित जाति मानी जाती है। परन्तु इसकी संख्या घटती जाती है। इसलिये वर्त्तमान में वे अनुमान पन्द्रह लाख के अन्दर हैं। साधारणतः यह धनवान लोग हैं और जिन थोड़े से मनुष्यों से पुष्पे लन्दन में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे बहुत अच्छे और कुलीन गृहस्थ हैं।

पश्चिमी देशों में जैन सिद्धान्त उचित रूप में नहीं पहुँचे, और जो पहुँचे हैं वे समझाये नहीं गये और अशुद्ध रूप में दर्शाये गये हैं। जैनियों का मुख्य सिद्धान्त “प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना” है। और इस सिद्धान्त का मूल विश्व के प्रमा-

णिक ज्ञान पर निर्भर है। जब मनुष्य अपना और विश्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह लोगों के माने हुए विचारों को मानने के लिये बाध्य नहीं होता है यही नहीं किन्तु वह अपने स्वीकृत मन्तव्यों को समझाने के लिये दूसरे मनुष्यों के वास्ते उक्त ज्ञान का द्वार बन जाता है। ज्यों ज्यों मनुष्य अपना तथा अन्य लोगों का जितना जितना ज्ञान प्राप्त करता जाता है उतना ही उसमें प्रेम भाव बढ़ता जाता है। “प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना” यह सिद्धान्त प्रेम ही पर निर्धारित है और ज्यों ज्यों मनुष्य में प्रेम उत्पन्न होता है त्यों त्यों यह सिद्धान्त उसको मन, वचन, और काया से अन्य लोगों को कष्ट पहुँचाने से रोकता है।

जैनी, विकाश (Development) के विचार की प्रतिष्ठा करते हैं और मानते हैं कि सजीव प्राणी अपनी पूर्ण दशा तक विकाश कर सकता है। ज्ञान और चरित्र की पूर्ति अथवा पूर्ण योग्यता इसीमें है कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचाना, (तथा किसी प्रकार का अज्ञान नहीं रखना) उनका लक्ष्य किसी प्रकार से सर्व सत्ता से कम नहीं, किन्तु आशावादी (Oppimistic) है। वह आत्मा को अनन्त बलशाली तथा आनन्दयुक्त मानते हैं।

विश्व ।

संसार ज्ञान यह है कि संसार अनादिकाल से है, और रहेगा भी । अस्तु, इसका आदिकाल खोजना निरर्थक है । अनुक्त २ वस्तु नित्य जाता रहती है और मिटती रहती है । तथापि भिन्न भिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति और नाश की अवस्था होने पर भी संसार नित्य है । जब कोई वस्तु प्रगट होता होता है । तो यह वस्तु कोई दूसरा वस्तु में से निकल कर प्रगट होती है अर्थात् जब पक्षा जन्मता है तो जिस अण्डे में यह था वह नाश हो जाता है, परन्तु जिस पदार्थ से वह अण्डा तथा वह पक्षा बना था वह द्रव्य सर्वदा उपस्थित रहा है—अण्डे का तथा पक्षा का एक ही । यह सिद्धान्त प्रत्येक पदार्थ के लिये सत्य है । केवल अस्मत्ता में परिवर्तन होता है, परन्तु पदार्थ ज्यों का त्यों रहता है । जिस द्रव्य में से वस्तुएं बनती हैं । वह किसी न किसी दशा में और किसी न किसी स्थान पर रहता ही है और रहे होगा । अति पूर्वकाल में किसी भी समय वा कोई भी काल में दृष्टि करने से उस काल का जगत् का आदिकाल मानना उचित नहीं । जिस पदार्थ का यह जगत् बना है उसी पदार्थ का बनता आरहा है । अस्तु, अति प्राचीन-

काल में जाने, तथा उस काल को जगत् का आदिकाल मानने के स्थान में हम धर्मा के जगत् को ही आदि समझने लगे तो ठीक होगा इसी को आदि गिन करके दूर दूर तक सब दिशाओं में आगे पीछे ज्योति फैलावें (अर्थात् जैन धर्म के सिद्धान्तों को विस्तृत रूप से प्रचार करें) जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ मनुष्य अपनी दृष्टि के विस्तार को सीमाबद्ध नहीं कर सकता इसी प्रकार हम देश तथा काल का अन्त कभी नहीं पा सकेंगे । समुद्र में जहाज कहीं भी हो परन्तु वहां से दृष्टि सीमाबद्ध हो सकती है वैसे ही देश अथवा काल के किसी भाग को आदि रूप में गिन लो परन्तु उसकी पड़ोसी सांख्यिक्या कहाँ समझनी ? यह प्रश्न हमेशा उठे जागा ।

संसार किसका बना हुआ है ?

दो मुख्य वस्तुओं का । अर्थात् पदार्थ और द्रव्य से विश्व बना हुआ है चेतन और जड़ (सत्त्वगन्ध) जीव । जैनशास्त्र इन दो पदार्थों को मानता है अर्थात् अनन्त पदार्थ और जड़ जीव । निरुपनन्देह इन दोनों की स्थिति देश तथा काल में है । काल तो साधारणतया सब गिना जाता है परन्तु देश

तो सत्य ही है और जो सत्य है सो अवश्य स्थित है। सार पदार्थ अर्थात् आकाश (देश) काल, जीव और अचैतन्य परमाणु, यह कोई किसी के पैदा किये हुए हों यह आवश्यक नहीं क्योंकि पदार्थों का स्वभाव है कि वे स्वयं स्थित रहें।

वे अनादिकाल से थे, हैं, और रहेंगे। ईसाई धर्म में यह विचार एक जीव के लिये मानते हैं परन्तु जैन प्रत्येक जीव के लिये यह विचार स्वीकार करना है अर्थात् आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सर्व प्राणी जित्य है।

यदि वर्तमान काल की रसायनिक शोध की दृष्टि से जड़ द्रव्य के अन्तिम परमाणु को आप न गिनें परन्तु वह अधिकतर सूक्ष्म परमाणुओं का बना हुआ है। अस्तु इसके लिये हमको जड़ द्रव्य का अति सूक्ष्म अन्तिम भाग, या कोई दूसरा शब्द व्यवहार करना चाहिये।

जीव और जड़।

अब अपने जीव के संचरण में जो हम अभी के संस्कार को शोध करना आरम्भ करें तो पहिली ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम देहधारी संसारी जीव शरीर तथा आत्मा से बने हुए हैं अर्थात् जड़ और चैतन्य मिश्रित हैं।

अपने चारों ओर जो हम सब जीव देखते हैं जैसे मनुष्य बिल्लो, कुत्ते, घांड़े वृक्ष यह सब शरीर सहित आत्मा दोनों एक हैं तौ भी परस्पर भिन्न हैं। मेरा शरीर है सो मैं स्वयम् नहीं हूँ यह भेद जानना अत्यन्त आवश्यक है। यह शरीर नहीं किन्तु आत्मा है जिसे बुद्धि मान व्यक्ति (Consience, Santienty entity) कहता है।

आत्मा ही सब कुछ जानता है शरीर कुछ नहीं जानता। आत्मा का जीवन ज्ञान सहित, विचार सहित और प्रामाणिक है और जिस परिमाण में विचार सत्य होते हैं वही तक जीवन भी सत्य है।

आत्म द्रव्य ।

वस्तु द्रव्य अपने मूल गुणों से निश्च कभी नहीं रह सकती अर्थात् हम गुण को द्रव्य से अथात् में वृष्टि नहीं कर सकते विचार रूप में ऐसा अवश्य नशाव है। हम देखते हैं कि मरने समय शरीर अपनी सुधि लो देता है अन्तु यह भिन्न होता है कि विवेक और सुधि शरीर के गुण नहीं हैं अर्थात् जीने हुए शरीर के साथ कोई सत्य वस्तु होनी चाहिये कि जिसके

गुण उसके साथ रहते हैं इस वस्तु को जीव कहते हैं जीव के पर्यायवाची अनेक शब्द हैं यथा आत्मा अहं स्वयं (Self, Spirit, ego, soul)

शरीर रहित या शरीर सहित जीव ।

जब जीव पूर्णतया पवित्र होता है तो वह कोई प्रकार के भी शरीर बिना रह सकता है । सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो तो भी उड़ सकता है । परन्तु वह किसी प्रकार की स्थिति धारण करे तब तक सजीव प्राणी दो वस्तुओं अर्थात् जड़ और आत्मा से मिलकर बना है ।

यह समय आये तब तक आत्मा और स्थूल शरीर भिन्न होने का यह अर्थ नहीं कि आत्मा जड़ शरीर से मुक्त हो जाय जीव जिस प्रकार स्थूल शरीर को छोड़ जाता है वैसे ही मरती समय वह अन्य दो शरीरों से नहीं छूट सकता परन्तु वे शरीर उसका नई अवस्था में उसके साथ ही रहते हैं इनमें से एक में उत्तेजक शक्ति होता है जिससे फिर सजीव प्राणी स्वयं अपना नवीन शरीर पैदा करता है ।

जीव को होती हुई भांति ।

संसारी देहधारी जीव सामान्यरूप से अनेक बल प्रवाहों (अर्थात् शक्तियों) का केन्द्र होता है । ये शक्तियाँ आत्मा का गुण नहीं हैं परन्तु उनके साथ आत्मा का अत्यन्त सूक्ष्मरूप से सम्बन्ध है और वह उनको अपने समझ लेता है और मानता है कि मैं उनका बना हुआ हूँ । इस मिथ्या भाव में से बह जाग्रत हो अर्थात् अपने आपको जाने वहाँ तक उसको इस अवस्था में पड़ा रहना पड़ता है ।

बल प्रवाह शक्ति अर्थात् कर्म ।

हमारे आस पास चारों ओर जो समस्त फेरफार दृष्टिगत होते हैं उनका कारण यही है । यह अन्तर केवल स्थूल शरीरमात्र के ही हैं यही नहीं, परन्तु सद्गुण दुर्गुण आदि का भी प्रभाव पड़ता है ।

आत्मा का स्वभाव कैसा है ।

आत्मा स्वभाविकतया दैवी है और शुद्ध दशा में समान भांति से ज्ञानवान् वीर्यवान् तथा चार्मिकवान् है । पापी आत्मा के समान जगत् में कुछ नहीं है जो मनुष्य पाप करता है तो अपने में स्थित हव कस्वाभाविक शक्तियों के कारण

करता है क्योंकि वे सन्देहवश दुष्कर्मों को अपने गुण समझ लेती हैं। मनुष्य अज्ञानता अथवा दुर्बुद्धि के कारण पाप कर्म करता है परन्तु आत्मा तो स्वभाव से ही सर्वज्ञ है अस्तु उसके सब विचार सत्य ही होते हैं। मेरे ध्यान में पाप कर्म करने समय कोई मनुष्य यह नहीं जानता होगा कि मैं पाप करता हूँ। यदि विचार करता होगा तो यही कि मैं भला करता हूँ अथवा ऐसा कदापि नहीं करता अस्तु यह बोध उसकी दुर्बुद्धि का ही रहा। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य कपट करता है तो प्रसंगवश वह उसे भी अच्छा ही समझ कर करता है। परन्तु समय पड़ने पर जब वह समझ लेता है कि यह कर्म बुरा है तब वह उसे छोड़ने का प्रयत्न करता है और मन्त्र में शुद्ध इच्छा होने पर छोड़ भी सकता है।

कर्मों का मूल ।

ऊपर लिखित अलसाविक बल प्रवाह कर्मों के मूल अर्थात् जड़ हैं और वे अत्यन्त सूक्ष्म होती हैं उनको यह कर्म करने में मिला देते हैं और उसके परिणाम का अनुभव आत्मा को करना पड़ता है। अस्तु, कतिपय परिणाम उत्तम तथा किननों का बुरा होता है। अर्थात् कुछ सुखकर तथा कुछ दुःख के कारण हो जाते हैं।

कर्मों के स्वभाव ।

इस प्रकार के अस्वाभाविक कर्मों का स्वभाव आत्मा के कितने ही गुणों को ढक देता है इसमें समझ में आ जायगा कि क्यों कुछ मनुष्य दूसरों मनुष्यों से अधिक अज्ञानी, दुर्बल, सुखहीन, अल्पायु तथा निर्वैद्य अथवा विशेष सुखी, सुन्दर स्वरूप, दीर्घायु तथा सबल होते हैं कुछ उच्च वर्ण में उत्पन्न होते हैं और कुछ नीच वर्ण में । इत्यादि जहां तक विचार करें यह कर्म का ही फल प्राप्त होगा ।

कर्म को राकने से अविष्म परिणाम ।

अब ज्यों २ इन कर्मों का प्रदण करके अपने साथ मिलाने की क्रिया बन्द हो जाती है और ज्यों ज्यों पूर्व उत्पत्तियों में एकत्रित किया कर्मों का समूह अपने से दूर किया जाता है । ज्यों २ मनुष्य के अज्ञान, क्रूरता, दुःख, दुर्धलता में कर्मा होती जाती है और इस प्रकार से वे अन्य अविष्मवान बन जाते हैं ।

इस प्रकार अपने प्रियार शक्ति का केन्द्र यदि हम वर्तमान गुण तथा विश्व को मानलें तो हमारे चारों ओर यावत् जाते हुए प्राणी जो हम देखते हैं वे सब आत्मा तथा जड़ पदार्थ के मिश्रित रूप में दिखाई देंगे ।

शाश्वत जीवन ।

यदि संसार को हम यह समझें कि यह नित्य है तो इसके प्रत्येक व्यक्तिगत जीव जन्म (जन्मान्तर) पहिले ही विश्व में विद्यमान थे और यह देहिक शरीर या जीवन के अन्त में भी जीते रहेंगे । अर्थात् जितने जीव अभी इस काल में हैं वे अनादिकाल से अनन्तकाल तक रहेंगे । हम नहीं कह सकते कि ये कब हुए थे और कब नाश हो जायेंगे । जीवन के पूर्व यह अपना जीवन नहीं था क्योंकि ही अन्त में भी जीवन नहीं होगा क्योंकि कोई ऐसा जीवन नहीं कि जिसके पहिले जीवन नहीं हुआ है न कोई ऐसा है कि जिसके अन्त में जीवन नहीं हो । अस्तु कोई जीवन ऐसा नहीं है कि जिसके पश्चात् जन्म मरण न हो । अस्तु, यह सिद्ध हुआ कि आत्मा अनादि तथा अनन्त है ।

देह मुक्त हुए उपरान्त जीवन ।

शरीर रहित आकृति में अन्तिम जीवन भी होता है । इस स्थिति के पाँछे पहिले का भांति मनुष्य को जन्म मरण ऐसा नहीं होता । भूतकाल के विषय में यह विचार होता है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब कि यह आत्मा

शरीर रहित भावति में रहा हो। साथ ही यह भी निर्णय नहीं है कि शारीरिक जीवन इस पृथ्वी पर ही रहा हो। जीवन की ऐसी स्थितियाँ हैं कि यदि पृथ्वी पर के जीवों से विशेष सूक्ष्मतरजात के शरीर होते हैं तो उनको वाय्वारण बोली में देव शरीर कहते हैं और इस ध्रुवों में के जीव शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं (अर्थात् देव और दैत्य दोनों होते हैं) तथा अन्य भाषा में स्वर्ग निवासी और नर्क वासी होते हैं।

चार प्रकार के जीव ।

जैसी मानते हैं कि जीव ४ प्रकार के हो होते हैं अर्थात् मनुष्य, तिर्यञ्च, नारक (दैत्य) और देव (देवता) तिर्यञ्च में केवल, वनस्पति हो नहीं परन्तु मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य सब योनियाँ यथा पक्षी, मछली, पशु इत्यादि सब का समावेश होता है।

जीव के शरीरों की जाति ।

जैसे प्राणी के शरीर को मनुष्य के अथवा पशु के रूप को हम जानते हैं परन्तु स्वर्ग अथवा नर्क में प्राणी के शरीर अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। ऐसा विचार में आता है और स्वर्ग में दुःख से सुख की मात्रा बहुत अधिक है परन्तु नर्क में तो दुःख ही दुःख है सुख नाम को भी नहीं।

जैनोपदेश ।

अरे विचार में जैनों के यहां एक से दूसरा विशेष उच्च करने करते १६ स्वर्ग (श्वेताम्बरों के १२ तथा दिगम्बरों के १६) और एक से दूसरा अधिक नोचा करते करते ७ प्रकार के नर्क का उपदेश दिया गया है । तथापि जीवन की इन चारों स्थितियों में जावशरीर की शक्ति शुद्ध आत्मा नहीं है । उसका कोई न कोई प्रकार का जड़शरीर होता ही है । स्थूल या सूक्ष्म ।

पञ्चमी स्थिति ।

परन्तु इन चारों जीवन की स्थितियों के पश्चात् एक अन्तिम पांचवीं विशुद्धतम शरीर रहित स्थिति है जो यदि एकवार प्राप्त होगई तो मदा बनी ही रहती है इन चारों में से प्रत्येक रूप की अर्थात् मर्यादित है अर्थात् आयु निश्चित है कि जिसका अन्त कभी न कभी आता ही है यद्यपि यह काल स्वर्ग नर्क में तो विशेष होता है तथापि अन्त तो है ही परन्तु उन्म विशुद्ध शरीर रहित स्थिति में जीवन की लम्बाई अमर्यादित है कि जिसका अन्त कभी नहीं आता और यह स्थिति तब ही प्राप्त होती है जब हमारी बिकाश पाने की स्थिति पूर्ण दशा पर पहुँचती है और यह दशा ही जीवन का

लक्ष्य (अर्थात् Good) है) और प्रत्येक व्यक्ति को यह प्राप्त हो सकती है और कम २ से विकाश पाते २ वहाँ तक पहुँचती हैं । इन अन्तिम स्थिति के प्राप्त होने के लिये यदि कोई जीवन उपयोगी है तो वह मनुष्य जीवन है ।

चार दुर्लभता ।

मुझे यहाँ याद आता है कि चार बातें दुर्लभ हैं (१) मनुष्य जीवन प्राप्त होना (दुर्लभ है) (२) मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर सत्य उपदेश प्राप्त होना (३) सत्य उपदेश मिलने पर उस पर श्रद्धा होना और (४) श्रद्धा होने पर उस पर मनन करके उसके अनुसार चलना यह चारों बातें दुर्लभ हैं ।

जिस स्थिति में हमने जन्म लिया है वह कोई अकस्मात् हमको नहीं मिली है । पूर्व जन्म में जैसी करणी करा हो वैसा ही पाश्चात्य जीवन प्राप्त होता है । अलवत्ता उपदेश ऐसा है कि जितने ही हम भले या बुरे होते हैं उतना ही हमको सुख या दुःख मिलता है । ईसाई लोग भी यही मानते हैं तथापि जहाँ वे लोग यह मानते हैं कि नारकी जीवन सदैव नित्य रहता है वहाँ जैनी यह मानते हैं कि नर्क के जीवन का भी कभी न कभी अन्त आजाता है ।

यह उपदेश कहां से लिया गया है ।

जिस भांति ईसाई (ख्रीष्टीय) ईसा के अनुगामी हैं उसी भांति जैनी महावीर जिनेश्वर के माननेवाले हैं । महावीर जिन ईसा के पूर्व छठवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे उनका जन्म भारत में हुआ था और अपनी आयु के पिछले ३० वर्ष इन्होंने उपदेश देने में व्यतीत किये उनका जन्म के साथ २ ही अवधिज्ञान विश्व दर्शन तथा विश्व श्रवण आदि लक्ष्मण प्राप्त हुई थीं । तत्पश्चात् उनका वह परमज्ञान प्राप्त होगया जिससे दूसरे के हृदय का भाव जान सकने थे ४२ वर्ष की आयु होने पर तपश्चर्या तथा अपने ज्ञान विकाश होने से वे सर्वज्ञ हो गये थे और जब तक आप सर्वज्ञ नहीं हुए थे तब तक उपदेश करना नहीं प्रारम्भ किया था (इस प्रकार अर्थात् जैनी एक सर्वज्ञ महात्मा के उपदेश को मानने वाले हैं तथा उनके ही अनुगामी हैं ऐसी परम्परा है) जिस भांति बाइबिल खोष्ट के उपदेशों का संग्रह है उसी भांति जैनशास्त्र महावीर के उपदेशों का भण्डार है ।

जिनदेव के लक्षण ।

देव अर्थात् धर्मनियता के कैसे लक्षण होने चाहिये इस विषय में जैनियों का दृढ़ विश्वास है कि धर्मनेता (Religions

leader) सर्वज्ञ होना चाहिये अन्यथा वह लोगों के जीवन के लिये धर्मशास्त्र तथा नियम (Code of rules of) बनाने योग्य नहीं है यह बात भली भाँति प्रगट है क्योंकि यदि सर्वज्ञ न हो तो कुछ ऐसा होगा जो कुछ कम जाने और जिस चार्ता को वह न जाने उसको करने या न करने की शिक्षा हमको दे तो सम्भव है कि हम लोग बत्तकी सीख कर उनसे अधिक रूप में उस कार्य को करने लग्य होजायें।

और उसको निद्रा भी न आनी चाहिये ताकि उसके ज्ञान की सर्वज्ञता में कोई भी प्रकार का Discontinuity विक्षेप हो यथा क्रोध, भय, लोभ आदि द्वारा और उसमें यह गुण भी होना चाहिये कि उस पर चाहे कुछ भी किया जाय परन्तु क्रोध न आवे। किन्तु सबको क्षमा करे विरोधी चाहे कितना ही दुष्ट क्यों न हो इसके उपरान्त अन्य लक्षण भी ध्यानिनेश्वर के बतलाये हैं मैंने इस निबन्ध के प्रारम्भ में कहा था कि सब उपदेशों का सार इस महावाक्य में है कि "अहिंसा परमोधर्मः" अर्थात् 'किसी को कष्ट नहीं देना' यही सब से बड़ा धर्म है।

—: समाप्तम् :—

संस्थापक संरक्षक मुख्य सहायक व

सहायकगण ।

श्रीयुत गिरधारीलालजी सांखला बेंगलोर	संस्थापक
११ धूलचन्दजी छजिड़ जेतारण	...
११ फूलचन्दजी कोठारी व्यावर	... मुख्य संरक्षक
११ विजयराजजी मुना बेंगलोर	...
११ सिरेमलजी बहोरा, व्यावर	...
११ पद्मालालजी गादया, व्यावर	... संरक्षक

(परलोकवासी होगये)

११ घेवरचन्दजी गुलाबचन्दजी छलारसी, जेतारण	..
११ जमराजजी खविसरा, बेंगलोर	...
११ अचलदासजी लोडा घेवरचन्दजी पारख तीवरी	..
११ निरेमलजी बांठया, व्यावर	...
११ महावीरसिंहजी हांसी	... मुख्य सहायक
११ मिश्रीमलजी मुणोतै, व्यावर	...
११ मुन्शी केसरीमलजी रांठा, व्यावर	...

**श्रीजैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय व्यावर (राजपूताना) से
मन्त्री और उपयोगी पुस्तकें अवश्य खरोदकर
जैनसाहित्य का प्रचार कीजिये।**

(१) सुदर्शन सेठ चरित्र कीमत रु० ११ का ११ रुपया

(२) जम्बुगुण रत्नमाला कीमत रु० १० का ५ रुपया ।

(३) वैराग्यशतक कीमत -) मैकड़ा ५ रुपया ।

(४) २४ दण्डक कीमत -) आ० ७ रुकड़ा

(५) नारीधर्म निरूपण कीमत -) १२ का १ रुपया

(६) जैनशिक्षण पठमाणा कीमत रु० आना १२ का ११)

(७) उपदेश रत्नकोष कीमत रु० ७ का १ रुपया

(८) मार्गान्तर्गा के ३२ गुण कीमत -) आना ५ मैकड़ा

(९) नवतार १५ समस्त कीमत -) १ रुकड़ा

(१०) जर्म प्रकृति आत्मोन्मूलन व तीर्थंकर गौत्रउपनिषद् के २० बोल
कीमत)॥ २॥ मैकड़ा

(११) २५ बोल, जैनमार्ग के शोकक कीमत ॥ २॥ मैकड़ा

(१२) मनुष्य कीमत रु० आना ९ का १ रुपया

(१३) आर्यपुत्री व सम्पत्ति, रु० ६० बोल कीमत ॥ आ० ११ मैकड़ा

(१४) तिर्थापदेश रत्नावली कीमत रु० आना ९ का १ रुपया

छपेंगी (१५) विनयचन्द्रिका कीमत रु० आना ७ मैकड़ा

.. (१६) जैनसंस्कृत कीमुद्रा कीमत ५॥ रुपया

.. (१७) मायावक रहस्य कीमत रु० आ० १५ का ५ रुपया

.. (१८) आद्यकथम दर्पण द्वितीय, तृति ॥ आना १ मैकड़ा

.. (१९) रत्नावलीमालिका

.. (२०) भावनाशतक

श्रीजैनप्रथमपुस्तक

लेखक

स्वर्गीय मुन्शी नाथूरामजीलमेचू

करइल निवासी

स्वर्गीय लाला माडे मल्लात्मजा

श्री जैन मती देवी धर्म पत्री स्वर्गीय

ला० दशेनलाल रईस देहगा दूनकी

आर्थिक सहायता से

प्रकाशक

महबूब सिंह जैन सराफ़

द्वितीया वृत्ति

१०००

देहली

वी. नि. सं

२४५२

मूल्य

अभ्यास

इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस देहली में छपी ।

* श्रीबीतरागायनमः *

॥ श्रीजैनप्रथम पुस्तक ॥

। इष्ट बन्दना (दाहा) ।

प्रथम नमो जगदोशको सुमर्गत जिमका नाम ।
विघ्न कोटि क्षण में टरे मिद्ध होय सब काम ॥१॥
फिर शास्त्र गुरुपद नमो जिन प्रसाद लहि ज्ञान ।
नित न्युतन कविता करों मुभग सरस आसान ॥२॥
हे स्वामी कृष्णानिधि नामी । त्रिभुवन ईश्वर अन्तर्यामी ॥
धन्य तुम अथमाधारक । जन्म जलधि से पार उतारक ॥
जनपद कृपा दर्शनि जकीजे । करों प्रणाम भक्ति निज दीजे ॥
हे तुम गुण अनन्त भगवन्तः । शशगणेशन पावत अन्तः ॥
तोहम मन्दबुद्धि किमूगावें । सुरगुरु कहत पार नहि पावें ।
यह निश्चय आया प्रभु आज । तुम प्रसाद सीजे सब काजा ॥
यामे वाग्वाग्शिखा उ । अविबल भक्ति तुम्हारी पाऊं ।
नाथुराम दास उर अन्तर । वास करो प्रभु आप निरन्तर ॥

॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ
ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः

(३)

व्यञ्जन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व

श ष स ह

ज्ञ त्र ज्ञ

(४)

परीक्षा के अन्तर

मगनरह भपट चलकफवखत
अघआएऐश औषधअंसत्तत्र
यज्ञद्वयऊभऋणईदओजउठ
इच्छउथअः ऋलृडलृडदृ

१ पाठ

दो अन्तर के मादि शब्द

अव कव जव तव सव द्वय तन धन
मन जन धन पन कण गण भण
गण तण कल खल गल चल छल
जल भल तल थल दल पल फल
नल वल मल हल भज तज कज
सज रज अन्न गन्त दन्त पन्त लन्त

(५)

भल वर कर खर शर सर नर चर
शठ मठ हठ पठ चट पट घट लट
भट ॥

२ पाठ

नीन अन्तर के सादे शब्द

अमल कमल अजर अमर अगम
अनट चपल मजल वयन वचन
नयन शयन गमन शमन पवन भवन
वशन रमन हलन चलन अटक
कटक खटक चटक लटक शटक
अक्षय अभय अधन मधन सधन
जधन चरम परम अचल सचल
चपल सफल अधर अन्तर अगार

(६)

नगर कनक जनक ॥

३ पाठ

चार अक्षर के सादे शब्द

अचरज अरहत सखर अरजन
करवत अधपर भटपट भगवत
वनचर अटकल अपयश झलबल
जलधर जलचर थलचर नभचर
समरथ भवगद अधरम अजगर
जनपथ गजरथ भवपथ ॥

बाराहखड़ी बारह अक्षरी

(७)

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
का	खा	गा	घा	ङा	चा	छा
कि	खि	गि	घि	ङि	चि	छि
कु	खु	गु	घु	ङु	चु	छु
के	खे	गे	घे	ङे	चे	छे
कै	खै	गै	घै	ङै	चै	छै
कौ	खौ	गौ	घौ	ङौ	चौ	छौ
कं	खं	गं	घं	ङं	चं	छं

(5)

[illegible]

(८)

अ टं बं तं पं फं बं मं मं

अ टं अ तं पं फं बं भं मं

आ दी औ नो पा फो बी भो मो

आ दा आ ता पा फो बा भो मो

अ टं अ तं पं फं बं भं मं

अ टं अ तं पं फं बं भं मं

अ टं अ तं पं फं बं भं मं

अ टं अ तं पं फं बं भं मं

आ दी औ नो पा फो बी भो मो

अ टं अ तं पं फं बं भं मं

आ दा आ ता पा फा बा भा मा

अ टं अ तं पं फं बं भं मं

(१०)

यः	रः	लः	वः	शः	षः	मः	हः	तः
यं	रं	लं	वं	शं	षं	मं	हं	तं
या	री	ली	वी	शी	पी	मी	ही	ती
या	री	ली	वी	शी	षी	मी	ही	ती
ये	रे	ले	वे	शे	पे	मे	हे	ते
ये	रे	ले	वे	शे	षे	मे	हे	ते
यू	रू	लू	वू	शू	षू	मू	हू	तू
यु	रु	लु	वु	शु	षु	मु	हु	तु
यी	री	ली	वी	शी	पी	मी	ही	ती
यि	रि	लि	वि	शि	षि	मि	हि	ति
या	रा	ला	वा	शा	षा	मा	हा	ता
य	र	ल	व	श	ष	म	ह	त

(१२)

४ पाठ

मात्रा सहित दो अक्षर के शब्द
अम्बु अम्भो नीर पानी तोय चक्षु दृग
नेत्र आंख प्रभु पति स्वामी ईश राजा
इंद्र शत्रु रिपु अरि वैरी द्वेषी बोध
ज्ञान मति बुद्धि प्रज्ञा मुक्ति लुप्ती मुक्त
शिव सिद्ध ब्रूटा खुला सूत्र वाक्य तत्त्व
मार निरा द्रव्य वस्तु पुत्र सुत सून
शिशु बेटा नंद मित्र हेती हानि घटी
वृद्धि टोटा लाभ वृद्धि बड़ी कार्य काम
दाना दानी बन्धु आता भाई वर्ग कल
वृद्ध वृद्धा बड़ा मणि रत्न ऋद्धि लक्ष्मी
मिद्धि प्राप्ति ऋषि मुनि यती तपी लेश्या

(१३)

मन्सा इच्छा वांछा कांछा चिंता शोच
हिंसा हत्या वध दान त्याग ॥

५ पाठ

तीन अक्षरके मात्रा सहित शब्द
आश्चर्य अचभा विस्मय जिनेश
जिनेंद्र अर्हत तीर्थेश केवली सर्वज्ञ
मुनीश मुनींद्र यतीश यतींद्र ऋषीश
ऋषींद्र श्रद्धाश विश्वास भरोसा
मिथ्यात्व भूलन मस्यक्त सत्यता
कल्याण भलाई बालक अज्ञान
अज्ञान अवाध पंकज नीरज अम्बुज
अम्भोज तोयज वारिज प्रकृति
स्वभाव विशेष अधिक हिंसक हत्यारा

बधिक घातक दुःखित पीड़ित बाधित
 खेदित क्लेशित आचार्य शिक्षक कथन
 भाषण दयालु कृपालु भंजन नाशन
 खंडन भूषण गहना सरिता आपगा
 नदिया वासव सूरेश सूरेंद्र

॥ ६ पाठ ॥

❀ छोटे २ वाक्यों में शिक्षा ❀

लिखी पुस्तक से छपी पुस्तक सहज में पढ़ी जाती है और आशय भी सुलाशा समझ पड़ता है । जो लोग भी अपस्वार्थी पंडित मिथ्या अविनय का दोष लगाते हैं वे धूर्त ठग हैं । उससे पूछो कि विनय अविनय किसको कहते हैं ? यदि विनय नाम आदर से पढ़ने सुनने का है, और अविनय नाम निरादर से पढ़ने सुनने का है तो आदर पूर्वक पढ़ने सुननेसे

क्या अविनय हुई जो लोग शास्त्र की सभा में साते हैं । नाना प्रकार की घरू चिन्ता में लगकर चाहते हैं कि कब शास्त्र पढ़ना बन्द करें । वे अविनयी है कि नहीं ? यदि है तो उन्हें दंड क्यों नहीं देते ? वा प्रेम से सुनने की प्रतिज्ञा क्यों नहीं कराने ? हे भाइयो जैसे पयान समय कुत्ते का भौंकना वा कान फड़ फड़ाना अपशकुन समझा जाता है । और उस के शिर पर लड़ीमार कांडं २ शब्द करा देनेसे वह दोष मिटजाता है । तैसे ही इन ठगों को दो चार सुना देने से ये कुत्ते कान न हिलावेंगे । तुरन्तभौंकना बन्द कर देंगे ॥ यदि असल में शास्त्र छपे पढ़ने सुनने में अविनय होती वा पाप लगता तो सर्वज्ञ जो त्रिकाल ज्ञाता थे वा बहुश्रुती गणधर आचार्य अवश्य छापे का दोष लिखते । सो इन पंडितों से पूछो कि किसी शास्त्र में दिग्वा सकते हैं ?

॥ पाठ ७ ॥

❀ छोटे २ वाक्यों में शिक्ता ❀

अरिहंत का भजन करो । धर्म की मूल दया है ।
 दया मय धर्म पालो । धर्म ही मंगल करता है ।
 धर्मात्माओं के पास बैठो । पापियों से दूर रहो । पाप
 को महाशत्रु जानो । संसार दुःखरूप है । सर्व जीवों पर
 क्षमा भाव राखो । किसी से वैर न करो । बुद्धिमानों
 की शिक्षा मानो । किसी का बुरा न विचारो । विद्या
 पढ़ना अच्छा है । कृतघ्न न बनो । नम्रता से विद्या
 आती है । विपत्त में धैर्य धरो । व्यवहार से कार्य बिगड़
 जाता है । आलस्य न करो । अधिक सोना बुरा है ।
 आलस्य दरिद्र का पिता है । अधिक निद्रा दरिद्र की
 माना है । इनसे दरिद्र उत्पन्न होता है । पुस्तक यत्न से
 रक्खो । पुस्तक का यह उपचार विनय है । पुस्तक
 ध्यान से पढ़ना । उसका विषय न भूलना । यह पुस्तक
 की मुख्य विनय अर्थात् आदर है ।

॥ ८ पाठ ॥

❀ छोटे २ वाक्यों में शिक्षा ❀

सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करो । जिस से कार्य सिद्ध होवे । ये पांच परम इष्ट हैं । अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु इन्हीं के समुदाय को पंच परमेष्ठी कहते हैं सर्व वर्णों में प्रथम और श्रेष्ठ वर्ण क्षत्री हैं । क्षत्री और वैश्यों में से उत्तम आचार वाले ब्राह्मण माने गये हैं शुद्धाचरण से ब्राह्मण वर्ण सर्वोत्तम हैं क्षीताचारी ब्राह्मण पूज्य नहीं । वैश्य व्यापार व कृषि कर्त्ताओं को कहते हैं । शूद्र के अर्थ क्षुद्र अर्थात् नीच है । नीच कर्म करने वाले सब शूद्र गिने जाते हैं वैश्य कुल की शोभा सत्य व्यवहार से है । मायाचारी का निश्वास न करो । जो तीर्थ के नामसे धन मांगते हैं वे अधम धर्म ठग हैं । जो ऋण ले तीर्थ करते हैं फिर देते नहीं वे महा अधम हैं ॥

॥ ६ पाठ तीर्थकर ॥

धर्म तीर्थ के प्रगट करने वालों को तीर्थकर कहते हैं और मोहादि कर्म बैरीन को जीतने से जिन वानाश करने से अर्हत कहाते हैं जिन वा अर्हत संज्ञा सामान्य

केबलीन को भी है परन्तु जिनेंद्र जिनवर आदि संज्ञा पंच कल्याण (गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण) वाले तीर्थंकरो ही को है हाल के चौथे काल में ये २४ तीर्थंकर पंच कल्याणकेधारक हुये हैं ॥

ऋषभनाथ १ अजितनाथ २ संभवनाथ ३ अभिनन्दन नाथ ४ सुमतिनाथ ५ पद्मप्रभु ६ सुपार्ष्वनाथ ७ चंद्रप्रभु ८ पुष्पदंत ९ शीतलनाथ १० श्रेयान्सनाथ ११ वास पूज्य १२ बिमलनाथ १३ अनंतनाथ १४ धर्मनाथ १५ शांतिनाथ १६ कुंथुनाथ १७ अरहनाथ १८ मल्लिनाथ १९ मुनिसुव्रत नाथ २० नमिनाथ २१ नेमनाथ २२ पारशनाथ २३ वर्द्धमान २४ ॥

॥ १० पाठ ॥

भूत भविष्य काल के २४ । २४

❀ तीर्थंकर ❀

श्री निर्वाण जी १ सागर जी २ महासाध जी ३

विमलप्रभुजी ४ श्रीधर जी ५ सुदत्त जी ६ अमल
 प्रभुजी ७ उद्धर जी ८ अंगिरजी ९ सन्मति जी १०
 सिन्धुनाथ जी ११ कुसुमानलि जी १२ शिवगणजी
 १३ उत्साहजी १४ ज्ञानेश्वरजी १५ परमेश्वरजी १६
 विमलेश्वरजी १७ यशोधरजी १८ कृष्णमतिजी १९
 ज्ञानमतिजी २० गुह्यमतिजी २१ श्रीभद्रजी २२ अ-
 तिक्रान्तिजी २३ शान्तिजी २४ ये चौबीस तीर्थंकर
 भूतकाल में हुए हैं !!!

महापद्मजी १ मुरदेवजी २ सुपार्श्व जी ३ स्वयं-
 प्रभुजी ४ सर्वान्मभूतजी ५ श्री देवजी ६ कुलपुत्रदेव
 जी ७ उदक देवजी ८ प्राण्डिल देवजी ९ जयकीर्ति
 जी १० मृत्तिसुव्रत जी ११ अरहजी १२ निष्पापजी
 १३ निष्कपायजी १४ विपुलजी १५ निर्मलजी १६
 नित्रगुप्तजी १७ समाधिगुप्त जी १८ स्वयंभूजी १९
 अनिवृत्तजी २० जयनाथजी २१ श्री विमलजी २२
 देवपालजी २३ अनन्तवीर्य जी २४ ये चौबीस तीर्थ
 कर भविष्यत् काल में होंगे !!!

॥ ११ पाठ ॥

❀ अपसर्पिणीकाल के चक्रवर्ति ❀

जो छः खंड पृथ्वी का राज्य करते हैं वे चक्रवर्ति कहते हैं अपसर्पिणी काल उसे कहते हैं जिसमें जीवों की आयु काय घटती २ होती है चक्रवर्ति १२ ये हैं पहिला भरत १ दूसरा सगर २ तीसरा मधवान ३ चौथा सनत्कुमार ४ पांचवां शान्तिनाथ ५ छठवां कुंभनाथ ६ सातवां अरहनाथ ७ आठवां सुभूमि ८ नवमा महापद्म ९ दशवां हरिप्रेत १० ग्यारहवां जयसेन ११ बारहवां ब्रह्मदत्त १२ ये सब चक्रवर्ति क्षत्री कुल में हुये हैं और सबही १४ रत्न (मेनापति १ भंडारी २ शिल्प ३ मोहित ४ स्त्री ५ गज ६ अश्व ७ ये चेतन्य रत्न और सुदर्शनचक्र १ कांकिणी २ चूड़ामणि ३ चर्म ४ ह्यत्र ५ खड्गदंड ७ ये अचेतन्य हैं) और ८ निर्धे काल १ महाकाल २ माणवक ३ पिंगल ४ नैसर्य ५ पांड ६ तंदोय ७ शंख ८ नवमी नाना

रत्न इन सब के भोक्ता होते हैं ॥

॥ १२ पाठ ॥

❀ नरायण बलभद्र प्रतिनारायण ❀

वर्तमान अपसर्पित्ययी काल में ये नरायण बलभद्र और प्रतिनारायण हुए हैं । तिप्रष्ट १ द्विप्रष्ट २ स्वयंभू ३ पुरुषोत्तम ४ पुरुषसिंह ५ पुंडरीक ६ पुरुषदत्त ७ लक्ष्मण ८ कृष्ण ९ ये नवनारायण हुए हैं । विजय १ अचल २ सुधर्म ३ सुप्रभु ४ सुदर्शन ५ नंदतित्र ६ नंदसेन ७ रामचंद्र ८ बलदाऊ ९ ये नव बलभद्र हुए हैं । और अश्वघ्नीव १ तारक २ मेरुक ३ निशुंभ ४ मधुकैटभ ५ बलि ६ महरण ७ रावण ८ जरासिंघ ९ ये नव प्रतिनारायण हुए हैं । नारायण बलभद्र का पिता तो एकही होता है परंतु माता प्रत्येक २ होती है और प्रति नारायण को मार कर उस का साधा हुआ तीन खंड (१ आर्यखंड दो म्लेच्छ खंड) का राज्य आप करते हैं विजयार्द्ध के उत्तर

नहीं जाते हैं ॥

॥ १३ पाठ ॥

भविष्यकालके कुलकरचक्रवर्तीनारा-
 ॐ यण बलभद्र प्रतिनारायण ॐ

कनक १ कनकप्रभा २ कनकराज ३ कनकध्वज ४
 कनक पुंगव ५ नलिन ६ नलिनप्रभा ७ नलिनराज ८
 नलिनध्वज ९ नलिन पुंगव १० पद्म ११ पद्मप्रभा १२
 पद्मराज १३ पद्मध्वज १४ पद्मपुंगव १५ महापद्म १६
 ये सोलह कुलकर होवेंगे ॥

भरत १ मुक्तदन्त २ दीदन्त ३ गूढदन्त ४ र्घश्री
 पेण ५ श्रीभूति ६ पद्म ७ महापद्म ८ चित्रबाहन ९
 श्रीकान्त १० विमल बाहन ११ अरिष्ट १२ ये बारह
 चक्रवर्ति होवेंगे ॥

नन्दी १ नन्दमित्र २ नन्दपेण ३ नन्दीभूत ४ अ-
 चल ५ महाचल ६ अतिचल ७ त्रिपृष्ठ ८ द्विपृष्ठ ९ ये
 नव नरायण होवेंगे ॥

चन्द्र १ महाचन्द्र २ चन्द्रधर ३ हरिचन्द्र ४ सिंह
चन्द्र ५ वरचन्द्र ६ पूर्णचन्द्र ७ शुभचन्द्र ८ श्रीचन्द्र ९
ये नव बलभद्र होवेंगे ॥

श्रीकंठ १ हरिकंठ २ नीलकंठ ३ अश्वकंठ ४ सुकं-
ठ ५ शिखीकंठ ६ अश्वग्रीव ७ हयग्रीव ८ मयूरग्रीव ९
येनव प्रतिनारायण होवेंगे ॥

॥ १४ पाठ ॥

अवसर्पण्यी काल के कामदेव २४

बाह्वली १ अमिततेज २ श्रीधर ३ दशभद्र ४
प्रसेनजित ५ चंद्रवर्ण ६ अग्निमुक्ति ७ सनत्कुमार ८
(चक्रवर्ति) वत्सराज ९ कनकप्रभः १० संधवर्ण ११
शान्तिनाथ १२ (तीर्थंकर) कुंथुनाथ (तीर्थंकर) १३
अरहनाथ १४ (तीर्थंकर) विजयराम १५ श्रीचंद्र १६
राजानल १७ हनुमानजी १८ बलराज १९ वसुदेव
२० प्रद्युम्न २१ नागकुमार २२ श्रीपाल २३ जंवूस्वामी
२४ ये कामदेव बलविद्या रूप में अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं

इनके रूपकोदेख करके सर्व स्त्री पुरुष मोहित होतेथे

॥ १५ पाठ ॥

अवसर्पीएयी काल के १४ कुलकर

७० नव नारद ग्यारह रुद्र ७०

प्रति श्रुति १ सन्मति २ क्षेमंकर ३ क्षेमंधर ४
सीमंकर ५ सीमंधर ६ विमल वाहन ७ चतुष्मान ८
यशस्वान् ९ अभिचंद्र १० चंद्राभ ११ मरुदेव १२
प्रसेनजित १३ नाभिराजा १४ ये १४ कुलकर कुलकी
रीतोंके प्रवर्तक हुए हैं ॥ भीम १ महाभीम २ रुद्र ३
महर्द्र ४ काल ५ महाकाल ६ दुर्मुख ७ नर्कमुख ८
अधोमुख ९ ये नव नारद कलहप्रिय नव नागायणों
के समयमें क्रमसे प्रथक प्रथक हुए हैं ॥ भीमावलि १
जितशत्रु २ रुद्र ३ विशाल ४ सुप्रतिष्ठ ५ बल ६
पुंडरीक ७ अजितेश्वर ८ जितनाभि ९ पीठ १० सत्य
वचन नय ११ ये ११ रुद्र रौद्र परणामी हुए हैं तप से
भ्रष्ट हो काम सेवने में रत हुए हैं ॥

॥ १६ पाठ ॥

विदेह क्षेत्र के वर्त्तमान २० तीर्थकर

जंबूद्वीप में ३२ विदेह एक मेरु संबंधी हैं तिनमें से चार में चार तीर्थकर सीमंघर १ युगमंदिर २ बाहु ३ सुबाहु ४ विद्यमान हैं । और धातुकी खंड में दो मेरु संबंधी चौसठ विदेह हैं तिनमें से आठमें आठ तीर्थकर मुजात १ स्वयंभु २ ऋषभानन ३ अनंतवीर्य ४ विशाल कीर्ति ५ सूर्यभु ६ वज्रवर ७ चंद्रानन ८ विद्यमान हैं और आधे पुष्कर द्वीप में दो मेरु संबंधी चौसठ विदेह हैं तिन में से आठ में आठ तीर्थकर चंद्रबाहु १ श्री भुजंगम २ ईश्वर ३ नेमभु ४ वीरसेन ५ महाभद्र ६ देवयश ७ अजितवीर्य ८ ये विद्यमान हैं यह वहां के तीर्थकरों के पदस्थ के नाम हैं आयु तो सबकी कोड़ि पूर्व और काय ४०० धनुष कही है ॥

॥ १७ पाठ ॥

ॐ १४ गुणस्थान १४ मार्गना ॐ

मिथ्यात्व १ सास्वादन २ मिश्र ३ अव्रत सम्यक्त्व
 ४ देशव्रत ५ प्रमत्त ६ अप्रमत्त ७ अपूर्वकरण ८ अनि-
 वृत्तिकरण ९ सूक्ष्मलोभ १० उपशान्त कषाय वा उप-
 शान्त मोह ११ क्षाण कषाय वा क्षीण मोह १२ सयो-
 गकेवलो १३ अयोग केवली १४ ये गुणस्थान हैं
 अर्थात् मिथ्यात्व अवस्था से सर्वज्ञ सकल परमात्मा
 अवस्था तक गुणों की अपेक्षा ये संसार में आत्माके
 स्थान हैं ॥ चौदह मार्गना * १ गति १ इंद्री २ काय
 ३ योग ४ वेद ५ कषाय ६ ज्ञान ७ समय ८ दर्शन ९
 लेश्या १० धव्य ११ सम्यक्त १२ संज्ञी १३
 आहारक १४ ॥

॥ १८ पाठ ॥

✽ अनुप्रेक्षा और परीपह ✽

अनित्य १ अशरण २ संसार ३ एकत्व ४ अन्यत्व
 ५ अशुचि ६ आश्रव ७ संवर ८ निर्जरा ९ लोक १०

बोध दुर्लभ ११ धर्म १२ ये १२ अनुपेक्षा वा भावना है
इनके चितवन से वैराग्य उत्पन्न होता है इससे ये वै

* गति—देवमनुष्य नर्क त्रियंच ४ इंद्रियकायदयोग
१५ वेद ३ कपाय २५ ज्ञान ५ । ३ संयम ७ दर्शन ४
लेश्या ६ भव्य अभव्य २ सम्यक्त ६ सेनी असेनी २
आहारक, अनाहारक २ ॥

राग्य की माता है ॥ लुधा १ तृषा २ शीत ३ उष्ण
४ डंस मरक ५ नग्न ६ अरति ७ स्त्री ८ चर्या ९
आशन १० शयन ११ दुर्वचन १२ वध बंधन १३
यांचना १४ अलाभ १५ रोग १६ नृणाम्पर्श १७
मल १८ सन्कार पुरस्कार १९ प्रज्ञा २० अज्ञान २१
अदर्शन २२ ये बार्डस परीषह है इनसे उपजे दुःखों
को समभावों से सहना व्याकुल न होना सो परीषह
जय अर्थात् परीषह का जीतना है ॥

॥ १६ पाठ ॥

✽ नर्क स्वर्ग अपवर्ग ✽

रत्नप्रभावा धम्मा १ सर्करा प्रभा वावंशा २ बालुका
प्रभा वा मेघा ३ पंक प्रभा वा अंजना ४ धूम प्रभा
अग्निष्ठा ५ तम्र प्रभा वा मयवी ६ महातम्रप्रभा वा
माधवी ७ ये सात नर्क क्रमसे नीचे २ हैं अर्थात् पहिले
से नीचे दूसरा इत्यादि ॥

सौधर्म १ ईशान २ सनत्कुमार ३ महेंद्र ४ ब्रह्म ५
ब्रह्मात्तर ६ लांतिव ७ कापिण्ड ८ शुक्र ९ महाशुक्र १०
सतार ११ सहस्रार १२ आनत १३ प्राणत १४ आरण्य
१५ अच्युत १६ इन १६ स्वर्गों को कल्प कहते हैं यहां
इंद्रादि कल्पना है, इनके ऊपर अधः ग्रीवक के तीन
विमान फिर मध्य ग्रीवक के तीन विमान फिर ऊर्ध्व
ग्रीवक के तीन विमान एकत्र ग्रीवक के ६ ताके ऊपर
अनुदिशि वा अनोत्तरके ६ विमान फिर तिनके ऊपर
पंचोत्तरके ५ विमान तिनके ऊपर सिद्ध सिलाहे २३
विमान कल्पातीन कहलाते हैं यहां सब अहमंद्र हैं ॥

॥ २० पाठ ॥

भवन त्रिक देव जिन्हें असुर संज्ञा है

असुर कुमार १ नागकुमार २ सुपर्णकुमार ३ द्वीप-
कुमार ४ उदधिकुमार ५ विद्युत्कुमार ६ मेघकुमार ७
दिक्कुमार ८ अग्निकुमार ९ पवनकुमार १० ये १०
जातिके भवन वासीदेव हैं ॥

किन्नर १ किम्पुरुष २ महोरग ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५
राक्षस ६ भूत ७ पिशाच ८ ये ८ प्रकार के व्यन्तर देव
हैं जो इन दिनों मूर्ख नर नारियों करवहु धापूजे जाते हैं

सूर्य १ चंद्रमा २ ग्रह ३ नक्षत्र ४ तारा ५ ये पांच
प्रकार के ज्योतिषी देव हैं जिनके गमन अर्थात् घूमनेसे
काल विभाग होता है और जिनकी चालिपर गणित
करने से प्राणियों के दुःखसुख का बोध करते हैं ॥

॥ २१ पाठ ॥

२४ तीर्थंकर के चिन्ह ५ पैंतल्ला

❀ ३ लखूरा ❀

ऋषभनाथ के बैलका चिन्ह १ अजितनाथ के
 हाथी का चिन्ह २ सम्भवनाथ के घोड़े का चिन्ह ३
 अभिनन्दन नाथ के बन्दर का चिन्ह ४ मुमति नाथ
 के चकवे का चिन्ह ५ पद्म प्रभुके कमल कार चिन्ह ६
 सुपासर्दनाथ के सांथिये का चिन्ह ७ चन्द्रप्रभु के
 चन्द्रमा का चिन्ह ८ पु पदन्तके मगर का चिन्ह ९
 शीतल नाथ के श्री वृत्तका चिन्ह १० श्रेयांश नाथ
 के गेड़ेका चिन्ह ११ वास पूज्यके भैंसे का चिन्ह १२
 विमल नाथ के शूकर का चिन्ह १३ अनन्त नाथ के
 सेई का चिन्ह १४ धर्मनाथ के वज्र (चक्र) का
 चिन्ह १५ शांतिनाथ के हरिण का चिन्ह १६
 कुन्थुनाथ के बकरे का चिन्ह १७ अग्रह नाथके मच्छ
 का चिन्ह १८ मल्लि नाथ के कलश का चिन्ह १९
 मुनिमुद्रत नाथ के कलुवा का चिन्ह २० नमिनाथ
 के कमलकी पायुगीका चिन्ह २१ नेमी नाथ के शंख
 का चिन्ह २२ पारस नाथ के सर्प का चिन्ह २३
 वद्धमान के सिंह का चिन्ह है ॥ २४ ॥ पहिले नर्क
 में प्रथम पाथड़े का सीमन्तक इन्द्रक विल १ अढ़ाई

द्वीप अर्थात् मनुष्य क्षेत्र २ सौ धर्म स्वर्ग के प्रथम
 पटल का ऋजुविमान ३ सिद्ध शिला ४ सिद्ध क्षेत्र ५
 ये पांच पैतृताले अर्थात् पैतालीस २ लाख योजन के
 हैं ! ! ! सातवें नकका अतिप्रतिष्ठान इंद्रक विल १ जंबू
 द्वीप २ सर्वार्थ सिद्ध विमान ये तीन लखूरा अर्थात्
 लाख २ योजन के हैं ! ! !

॥ २२ पाठ ॥

तीर्थंकर के ७८ गुण में ३४ अतिशय

अतिगुरूप १ मुगंतिरेह २ पसेवनहो ३ मलमूत्र
 नहीं ४ नियतिवचन ५ अतालबल ६ श्वेतरुधिर ७
 १०० देहमें लक्षण ८ समचतुस्रसंभ्यान ९ वज्र ऋषभ
 नाशक्य संहनन १० ये जन्मत से १० अतिशय होंगे ।
 सौ योजन लंब चौड़े क्षेत्र में काल न पड़े १ आकाशमें
 गमन हो २ चतुर्मुख दाखे ३ हिमा उपसर्ग बर नहो ४
 कर्ता नर नही ५ सर्व विद्यापन ६ ईश्वर पन ७

नख केश न बढ़ें = पलक न लगें ६ छाया रहित
 देह १० ये दश अतिशय केवल ज्ञान भये होंवें ।
 अर्द्धमागधी भाषा १ जीवों में मित्रता २ निर्मलदिशा
 ३ निर्मलआकाश ४ सर्व ऋतु के फल फूल एक
 साथ फूलें फलें ५ पृथ्वी दर्पण समान ६ पांवतले
 देव कमल रचें ७ जय २ शब्द = मंद मुग्ध पवन
 ८ गंधोदकवृष्टि १० निस्कंटक भूमि ११ हर्ष मई सृ-
 ष्टि १२ धर्मचक्र आगे चले १३ अष्टमंगल द्रव्यें १४
 ये चौदह देवकृत अतिशय सब ३४ अतिशय हैं ॥

॥ २३ पाठ ॥

तीर्थंकर के ४६ गुण में = प्रतीहार्य

ॐ ४ अनंत चतुष्टय ॐ

अशोक वृक्ष १ सिंहासन २ तीन क्षत्र ३ भामंडल
 ४ दिव्य ध्वनी ५ पुंस्पष्टि ६ चौंसठचमर ७ द्वंदुभी
 वाजे = ये = प्रतीहार्य हैं । और अनंत दर्शन १ अनं

तज्ञान २ अनंत सुख ३ अनंतवीर्य ४ ये चार अनंत चतुष्टय ये सब एकत्र किये अर्हत के व्यवहार में छयालीस गुण हुए निश्चय में अर्हत देव अनंत गुण के धारक हैं ये सर्व तीर्थंकर क्षत्री कुल में उत्पन्न हुए हैं और अनागत (भविष्यत) कालके तीर्थंकरभी क्षत्री कुल में ही उपजेंगे इससे क्षत्रियों का वीर कुल सर्वोपरि पूज्य है । जय बोलो अर्हत भगवानकीजय॥

॥ २४ पाठ ॥

❀ आचार्य के ३६ गुण ❀

अनसन १ ऊनोदर वा आमोदर्य २ व्रतपरि संख्या ३ रस परित्याग ४ विव्यक्त शय्याशन ५ कायक्लेश ६ ये छय बाह्यतप जो प्रगट पने देखने में आते हैं ॥ प्रायश्चित्त १ विनय २ वैयावृत्य ३ स्वाधाय ४ व्युत्सर्ग ५ ध्यान ६ ये छह प्रकार अंतरंग तप सब १२ और उत्तम क्षमा १ उत्तम मार्गव २ उत्तम आर्यव ३

उत्तम सत्य ४ उत्तम शौच्य ५ उत्तम संयम ६ उत्तम
तप ७ उत्तम त्याग ८ उत्तम आर्किंचन ९ उत्तम
ब्रह्मचर्य १० ये दश प्रकार के उत्तम धर्म हैं । दर्शना
चार १ ज्ञानाचार २ चारित्राचार ३ तपाचार ४ वो
र्याचार ५ पांच प्रकार आचार ॥ सायायक, समता
भाव १ वंदना २ स्तवन ३ प्रतिक्रमण ४ स्वाध्याय ५
कायोत्सर्ग ६ ये छः आवश्यक क्रिया, और मनोगुप्ति
१ वचन गुप्ति २ काय गुप्ति ३ । १२ तप १० धर्म ५
आचार ६ आवश्य ३ गुप्ति सब ३६ गुण हुए ॥

॥ २५ पाठ ॥

❀ उपाध्याय के २५ गुण ❀

आचारांग १ सूत्र कृतांग २ स्थानांग ३ समवा-
यांग ४ व्याख्या प्रज्ञप्ति ५ ज्ञात्रकथांग ६ उपासका
ध्ययन ७ अन्तकृतांग ८ अनुत्तरन उत्पाद ९ प्रश्न
व्याकरण १० विपाक सूत्रांग ११ ये ग्यारह अंग
जिन वाणी के जाने, उत्पाद पूर्व १ अग्रायणी पूर्व

२ वीर्यवाद पूर्व ३ अस्तित्नास्ति प्रवाद पूर्व ४ ज्ञान प्रवाद पूर्व ५ कर्मप्रवाद पूर्व ६ सत्यप्रवाद पूर्व ७ आत्म प्रवाद पूर्व ८ प्रत्याग्यानपूर्व ९ विद्यानुवाद पूर्व १० कल्याण पूर्व ११ महन्त पूर्व १२ प्राणवाद क्रिया पूर्व १३ लोकविद पूर्व १४ ये चौदह पूर्व हैं इनको जाने, ऐसे ११ अंग १४ पूर्व को पढ़ें पढ़ावे सो उपाध्याय हैं अंग नाम भाग वा हिस्से का हैं सो समस्त जिन वाणी के १२ अंग हैं तिन में से ११ अंग जाने और बारह में अंग में से १४ पूर्व को जानें सो उपाध्याय हैं !!!

॥ २६ पाठ ॥

❀ साधुके २८ मूल गुण ❀

अहिंसा महाव्रत १ सत्य महाव्रत २ अचौर्य महाव्रत ३ ब्रह्मचर्य महाव्रत ४ परिग्रहत्याग महाव्रत ५ ये ५ महाव्रत ईर्ष्यासमिती ६ भाषा समिति ७ ईषणा समिति ८ अदाननिक्षेपणा समिती ९ प्रतिस्थापना समि-

ति १० ये पंच समिति ॥ स्पर्शनेंद्री जीतना ११ रस
 नेंद्री जीतना १२ घ्राणेंद्री जीतना १३ चर्चर्षींद्री जी-
 तना १४ श्रवणेंद्री जीतना १५ यह पंचेंद्रीय जीतनाहै
 सामायक १ बंदना २ स्तवन ३ प्रतिक्रमण ४ किसी
 आचार्यने स्वाध्याय किसी ने प्रत्याख्यान लिखा है ॥
 प्रत्याख्यान ५ कायोत्सर्ग ६ ये छः आवश्यक कार्य
 हैं यद्वांतक २१ गुण हुए, भूमिसयन २२ स्नान
 त्याग २३ केशलुंच २४ वस्त्र त्यागकी जगह परिग्रह
 त्याग लिखते तो अच्छाहोता वस्त्रत्याग २५ दंतधावेन
 त्याग २६ लघुभोजन २७ एकवार खदे भोजन कर
 ना २८ ये एकत्र २८ मूल गुण साधुके हुए ॥
 उत्तर गुण ८४००००० हैं सो आगे की बड़ी
 पुस्तक में लिखेंगे ॥

॥ २७ पाठ ॥

ॐ ध्यान और लेश्या ॐ

चित्त रोककर एक जगह लगाना वा आपही लग

जाना तिसका नाम ध्यान है । सो अशुभकार्यमें स्वतः और शुभ व शुद्ध कार्य में प्रयत्न से लगता है ॥ इष्ट वियोग आर्तिध्यान १ अनिष्ट संयोग आर्तिध्यान २ पीड़ा चितवन आर्तिध्यान ३ निदानबंध आर्तिध्यान ४ यह चार प्रकार आर्तिध्यान है ॥ हिंसानंद रौद्रध्यान १ मृषानंद रौद्रध्यान २ चौर्यानंद रौद्रध्यान ३ परिग्रहानंद रौद्रध्यान ४ ये चार भेद रौद्रध्यान के हैं ये दोनों ध्यान अशुभ नीच गति के कारण हैं ॥

आज्ञा विचय धर्म ध्यान १ अपाय विचय धर्म ध्यान २ विपाक विचय धर्म ध्यान ३ संस्थान विचय धर्म ध्यान ४ ये चार भेद धर्म ध्यान के हैं यह शुभ ध्यान हैं सुगति का कारण हैं ॥

प्रथम वितर्क विचार १ एकत्व वितर्क विचार २ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात ३ व्युपगित क्रिया निर्वर्तीन ४ ये चार भेद शुक्ल ध्यान के हैं । यह ध्यान शुद्ध और मोक्षका कारण है ॥ लेश्या नाम लोभ की परणति का है कृष्ण १ नील २ कापोल ३ ये तीन अशुभ लेश्या हैं । पीत १ पद्म २ शुक्ल ३ ये तीन शुभ लेश्या हैं ॥

॥ २८ पाठ ॥

ॐ सोलह कारण भावना ॐ

निरातीचार सम्यग्दर्शन की शुद्धता दर्शन विशुद्ध १
 विनय सम्पन्नता सम्यक्ती व्रती का आदर २ शीवतेषु
 नतीचारः शुद्धशील व्रतपालना ३ अभीक्षणज्ञानोपयो
 ग ज्ञान में उपयोग लगाना ४ संवेग संसार दुःख से
 डरना ५ शक्तिस्त्याग शक्तिसमान दान देना ६ शक्ति
 स्तप शक्त्यानुसार तपकरना ७ साधु समाधि मुन्यों
 का उपसर्ग गिटाना ८ वैयावृत्य मुन्यों की टहल करना
 ९ अर्हद्भक्ति अर्हतकी भक्ति करनी १० आचार्य
 भक्ति आचार्य की भक्ति करनी ११ बहुश्रुत भक्ति
 विद्वानों की भक्ति करनी १२ प्रवचन भक्ति जिन
 वाणी की भक्ति करनी १३ आवश्यक धर्म कार्य
 समय पर करना १४ योक्त मार्ग का प्रभाव बढ़ाना
 १५ वात्सल्यत्व धर्मात्माओं से गोचत्स सम अदृष्ट
 प्रीति रखना १६ ये १६ कारण भावना तीर्थंकर

गात्र के बंध को कारण हैं !!!

॥ २६ पाठ ॥

ॐ श्रावक की ५३ क्रियां ॐ

बड़ १ पीपल २ पाकर ३ ऊमर ४ कटूमर ५ ये उदम्बर हैं मय १ मांस २ मधु ३ ये तीन मकारइन अष्ट मूल का त्याग अहिंसा अणुव्रत १ सत्याणुव्रत २ परस्त्री त्यागाणुव्रत ३ चोरी त्यागाणुव्रत ४ परिग्रह प्रमाणणुव्रत ५ ये पंच अणुव्रत हैं दिग्व्रत ६ देशव्रत ७ अनर्थ दंड त्याग ८ ये तीन गुणव्रत सामायक ९ प्रोषधोपावस १० अतिथि संविभाग ११ भोगोपभोग परिमाण १२ ये चार शिक्षाव्रत हैं वारह व्रत, अनसन १ उनोदर्य २ व्रतपरिसंख्या ३ रस परित्याग ४ विव्यक्त शय्यासन ५ कायक्लेश ६ ये बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त १ विनय २ वैयाव्रत ३ स्वाध्याय ४ व्युत्संगे ५ ध्याय ६ ये अंतरंग तप हैं सब १२ तप, दर्शन १ व्रत २ सामायक ३ प्रोषधोपावस

४ सच्चित्त त्याग ५ दिन में मैथुन और रात्रिभोजन त्याग ६ ब्रह्मचर्य ७ आरंभ त्याग ८ परिग्रहप्रमाण ९ अनुमति त्याग १० उदंडाहार ११ ये ग्यारह प्रतिज्ञा हैं आहार १ औषधि २ शास्त्र ३ अभय ४ दान हैं सम्यग्दर्शन १ सम्यग्ज्ञान २ सम्यक् चारित्र ३ ये रत्न त्रय त्रिकाल सायायक १ जलगालन २ अंधऊ ३ ये सर्व त्रेपण क्रियां अणुव्रती श्रावक की हैं ॥

॥ ३० पाठ ॥

१० दान के विषय में नवधाभक्ति १०

पात्र को देख बुलाना १ उच्चासन पर बैठालना २ चरण धोना ३ चरणोदक यस्तक पर रखना ४ पूजा करना ५ मन शुद्ध रखना ६ वचन विनयरूप बोलना ७ शरीर शुद्ध रखना ८ अङ्गार शुद्ध देना ९ यह नव-धाभक्ति है सो दातार करे ॥

१० दाता के ७ गुण १०

१ श्रद्धावान होना २ शक्तिवान होना ३ अलोभी होना ४ दयावान होना ५ भक्तिवान होना ६ क्षमावान होना ७ विवेकवान होना, दाता में ये ७ गुण हों ॥ विलम्बसे देना १ विमुख होकर देना २ दुर्वचन कहकर देना ३ निरादर करके देना ४ देकर पछताना ५ ये दानके ५ दूषण हैं अर्थात् दानी को दूषित करते हैं आनंद पूर्वक देना १ आदर पूर्वक देना २ प्रिय वचन कह देना ३ निर्मलभाव रखना ४ जन्मसुफल मानना ५ ये दानके ५ भूषण हैं ॥ अर्थात् इनसे दान दानी शोभा पाते हैं ! ! ! आहार दान १ औषधि दान २ शास्त्रदान ३ अभयदान ४ ये चार प्रकार दानके व्यवहार में हैं निश्रय दान राग द्वेषपर भावों का त्याग ॥

॥ ३१ पाठ ॥

❀ सुपात्र कुपात्र अपात्र भेद ❀

तीर्थंकर मुनिपद में उत्तम २ सुपात्र हैं । १ ऋद्धि धारीव भावलिङ्गीजिन कल्पोमुनी उत्तम मध्यमसुपात्र

हैं २ साधारण शेष सर्व मुनिउत्तम यघन्य सुपात्र हैं ३ ।
 ऐलक जुल्लक गृहत्यागी श्रावक मध्यम उत्तम सुपात्र*
 हैं । ४ ब्रह्मचर्य प्रतिमासे अनुमति त्याग तक नेष्ठक
 श्रावक मध्यम २ सुपात्र हैं । ५ छठवीं प्रतिमा तक के
 पाक्षक श्रावक यध्यम यघन्य सुपात्र हैं । ६ । ज्ञायक-
 सम्यग्दृष्टी अत्रती यघन्य उत्तम सुपात्र हैं । ७ । ज्ञयोप-
 शम सम्यग्दृष्टी यघन्य मध्यम सुपात्र हैं । ८ । उपशम
 ससम्यग्दृष्टी यघन्य २ सुपात्र हैं । ९ । मिथ्यादृष्टी अन्य
 लिंमी व्रती परमहंस उत्तम कुपात्र हैं १० । मिथ्यादृष्टी
 कुतपी मध्यम कुपात्र हैं । ११ साधारण पूजापाठ कर्ता
 ब्राह्मण वैरागी यघन्य कुपात्र हैं । १२ । बहुरुपिया आदि
 भेषी भिक्षुक उत्तम अपात्र हैं । १३ । हिजड़े भाट फकीर
 भिक्षुक मध्यम अपात्र हैं । १४ । मुड़चीरामुतरंसाई अघोरी
 आदि यघन्य अपात्र हैं । १५ । ये १५ भेद पात्रों के हैं ।
 और दीन दरिद्री अपाहिन्नरोगी बालक वृद्धादि अस-
 मर्थ इनको करुणासे देना तहां सुपात्र कुपात्र कुछ भेद
 * अर्जिका भी जुल्लक के समान मध्यम उत्तम सुपात्र हैं

न देखना सम्यक्त्ववान मुपात्र मिथ्या दृष्टी व्रती
कुपात्र मिथ्या दृष्टी हिंसक अपात्र जानो !!!

॥ ३२ पाठ ॥

❀ पंच भावों की परिभाषा ❀

आत्माके गुण घातक प्रतिपत्ती घातिया कर्मों के उदयका अभाव होते जो आत्मा विषेगुण प्रगट होना सो उपशमिक भाव हैं ॥ १ ॥ आत्माके गुण घातक प्रतिपत्ती घातियाकर्मों का क्षय होते जो आत्मा के विषेगुण प्रगट होना सो क्षायक भावहैं ॥ २ ॥ आत्मा के गुण घातक प्रतिपत्ती घातिया कर्मों के क्षयोपशमसे आत्माके विषे जो एकोदेश गुण प्रगट होना अर्थात् सर्व घाती स्पर्द्धकों के उदयका अभाव और ऊपर सत्ता में तिष्ठनों का उपशान्त करणहोय जिन की उदीर्णा होय उदय में न आवें और गुणके प्रतिपत्ती देशघाती स्पर्द्धकों का उदय होय ऐसा होते जो आत्मा विषे गुण प्रगट होवें सो क्षयोपशमिक भाव

हैं ॥ ३ ॥ कर्मोंका उदयही है कारण जिनको तिन कर उपजे जो आत्माकेविषेभावसो उदयीकभावहै॥४॥

जहां कर्मों की कोईभी सापेक्षाकर नहीं ऐसे स्वकीय अन्वय परम भाव अनादि अनन्त आत्माका स्वरूप सो पारिणामिक भाव हैं ॥ ५ ॥

घातिया कर्मोंकी ४७ प्रकृति में से केवल ज्ञानावरणी १ केवल दर्शनावरणी १ निद्रा ५ मिथ्यात्व १ मिश्रमिथ्यात्व १ और अनन्तानुगन्धी अप्रत्याख्याना वरणी प्रत्याख्याना वरणी येतान चौकड़ीके १२ ऐसे सर्व २१ प्रकृति सर्व घातिया हैं ! ! ! और मतिज्ञाना वरणी श्रुतज्ञानावरणी अवधिज्ञानावरणी मनपर्यय-ज्ञानावरणी ये ४ प्रकृति ज्ञानावरण की । चक्षुदर्शनावरणी अचक्षुदर्शनावरणी अवधिदर्शनावरणी ये ३ प्रकृतिदर्शनावरणकी ५ प्रकृति अन्तरायकी और सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व १ जंज्वलन चौकड़ी४की और हास्यादि नो कषायकी ६ ऐसे सर्व २६ प्रकृति देश घातिया हैं ! ! !

॥ ३३ पाठ ॥

❀ त्रेपन भाव ❀

उपशम सम्यक्त्व १ उपशम चारित्र २ ये दो उपशमिक भाव हैं । ज्ञायकज्ञान १ ज्ञायक दर्शन २ ज्ञायक दान ३ ज्ञायक लाभ ४ ज्ञायक भोग ५ ज्ञायक उपभोग ६ ज्ञायक वीर्य ७ ज्ञायक सम्यक्त्व ८ ज्ञायक चारित्र ९ ये नव भाव ज्ञायक के हैं । ज्ञयोपशम मतिज्ञान १ श्रुतज्ञान २ अवधिज्ञान ३ मन पर्ययज्ञान ४ कुमतिज्ञान ५ कुश्रुतज्ञान ६ कुअवधिज्ञान ७ चक्षु दर्शन ८ अचक्षुदर्शन ९ अवधिदर्शन १० ज्ञयोपशमिक दान ११ लाभ १२ भोग १३ उपभोग १४ वीर्य १५ सम्यक्त्व १६ चारित्र १७ संयमासंयम १८ ये १८ ज्ञयोपशमिक भाव हैं । देवगति १ मनुष्यगति २ नर्क गति ३ तिर्यचगति ४ । क्रोध कषाय १ मान कषाय २ माया कषाय ३ लोभ कषाय ४ सब ८ । पुंलिंग १ स्त्रीलिंग २ नपुंसकलिंग ३ सब ११ । अद-

शने १२ अज्ञान १३ असंयम १४ असिद्धत्व १५
 कृष्णलेश्या १६ नीललेश्या १७ कापोत लेश्या १८
 पीता लेश्या १९ पद्म लेश्या २० शुक्ल लेश्या २१ ये
 उदयीक भाव । जीवत्व १ भव्यत्व २ अभव्यत्व ३ ये
 पारिणामक भाव एकत्र २ + ६ + १८ + २१ + ३ =
 ५३ भाव सब हैं ॥

॥ ३४ पाठ ॥

ॐ शील के १८००० भेद ॐ

प्रथम चेतन्य स्त्री के १७२८० भेद ये हैं देवी मनु
 प्यनी तिर्यचिनी ३ ये तिनको मनसे वचनसे कायसे
 इन तीनप्रकार कर भोग । कृति आप करे कारितदू-
 सरे से करवावे अनुमोदना करनेवालों की प्रशंसाकरे
 सो ३ ये । फिर पांच इंद्रित्वचाजीभ नाक आंग्गैकान
 और आहार भय मैथुन पग्निह ये ४ संज्ञा । इन के
 द्वारा भोगे । दर्वित भावित दोये । और चारों चौकड़ी
 के १६ कपाय इनकेवश भोगकरे ३ × ३ × ३ × ५ ×

$\times ४ \times २ \times १६ = १७२८०$ ये चेतन्य स्त्रीके हुए ॥
 और अचेतन्य स्त्री के चित्र काष्ठ पाषाण ३ ये । मन
 सेवचनसे दो थो इंद्री ५ संज्ञा ४ दर्वित भावित २ कृतिकारित
 अनुमोदना ३ ये सब ३ $\times २ \times ५ \times ४ \times २ \times ३ =$
 $७२०७२० + १७२८० = १८०००$ इतने प्रकार से कुशील
 सेवन कहा निसका त्याग सोशील है अर्थात् इन प्रकारों से
 भागों का त्याग करना सो शील के १८००० भेद
 कहे हैं ॥ यहां जो चित्र काष्ठ पाषाण ये तीन रूप
 स्त्रियों के कहे इन के बदले में चित्र मूर्ति और द्याया
 स्त्री रखने तो ठीक होता क्योंकि काष्ठ पाषाण भेद
 किये सो ऐसे तो धातुमाटी खरशकर कागज कपड़ा
 काच आदि कई प्रकारकी स्त्री बनती हैं मूर्तिरूप जिस
 में सर्व ओरके सर्व अंग दिखाई देते हैं चित्र जिसमें
 एक ओरके अंग दिखाई देते हैं ऐसे असंख्य भेद हो
 सकते हैं । ऐसे ही हाम्य रति तीनों वेद पुरुष मैथुन
 हस्त मैथुन अनंग मैथुन आदि भेद भी कुशील में हैं
 शीलवान को सब छोड़ना चाहिये यह नियम ठीक
 नहीं कि १८००० भेद ही हैं ये केवल उदाहरण मात्र

हैं वास्तव में जिन प्रकारों से दोष लगता हो सब छोड़ना चाहिये ! ! !

॥ ३५ पाठ ॥

❀ देवोंके जातिभेद ❀

इंद्र—जैसे यहां राजा १

प्रतीन्द्र—जैसे यहां युवराज २

लोकपाल—जैसे यहां सेनापति तैसे सोम यम
वरुण कुबेर ॥ ३ ॥

त्रायस्त्रिंशत्—जैसे यहां राजाके पुत्र तैसे इंद्रके पुत्र
बत प्यारे ३३ देव होते हैं ॥ ४ ॥

सामान्यक—जैसे यहां राजाके वरगवरी के कुटुम्ब
वाले तैसेही क्षत्र, सिंहासन विभूति रहित सब वातो
में इन्द्र समान होते हैं ॥ ५ ॥

तनरत्नक—जैसे यहां राजाके अंग रत्नक मृभट
तैसेही इंद्रके होते हैं ॥ ६ ॥

पारिपत्—जैसे यहां राजाके अमला तैसे भीतर

बाहर मध्य सभा में बैठने वाले सभासद इन्द्र के होते हैं ॥ ७ ॥

अनीक—सेनाके सवार प्यादे तुल्य इंद्रकी सेना के देव ॥ ८ ॥

प्रकीर्णक—जैसे यहां राजाके प्रजाजन तैसेही इंद्र के होते हैं ॥ ९ ॥

अभियोग—जैसे यहां राजाके टहलुआ तैसेही इंद्रके सिदमतगार होते हैं ॥ १० ॥

किष्किपफ—जैसे यहां सफाई करनेवाले भाइदार छिरकाव वाले तैसेही इंद्रके यहां होते हैं ॥ ११ ॥

ये ११ भेद कल्पवासी भवनवासीन में हैं और व्यन्तर ज्योतिषीन में लोकपाल त्रायस्त्रिंशत छोड़कर नवही भेद होते हैं !!!

और ब्रह्मस्वर्ग के अन्त में लोकान्तक देव रहते हैं वे ब्रह्मचारी देव ऋषि हैं इनके देवी नहीं होती हैं !!! और तेवीस विमानजो ग्रीवक अनुत्तर पंचोत्तर में हैं अहमेद्र रहते हैं उन में न जातिभेद है न देवी हैं सर्व ब्रह्मचारी हैं !!!

दक्षिण स्थानों के संलह इन्द्र हैं सर्व बत्तीस इंद्र हैं॥
 उत्तर दक्षिण विभाग सबके सुमेरसेमान हैं ज्योतिषी
 देवों में चन्द्रमा इंद्र और सूर्य प्रतीन्द्र ऐसे दो इंद्र हैं ॥
 ये सर्व अट्टानवे इंद्र देवों में और चक्रवर्त्यादि समय
 का राजा नरेन्द्र और तिर्यचों का राजा मृगेंद्र (सिंह)
 ऐसे सर्व सौ इंद्र भगवानके सेवक कहे हैं !!!

॥ ३७ पाठ ॥

❀ अकृत्रिम चैत्यालयोका व्यौरा ❀

अकृत्रिम=विना बनाये चैत्य=प्रतिमा

आलय=मन्दिर चैत्यालय=जिन मन्दिर

भवन वासीनके प्रत्येक भवनमें और कल्प वासीन
 के प्रत्येक विमान में एकैक जिन चैत्यालय हैं । जैमे
 असुर कुमारों के ६४ लाख भवन हैं नाग कुमारों के
 ८४ लाख भवन हैं सुपर्ण कुमारों के ७२ लाख भवन
 हैं द्वीपकुमारों के ७६ लाख भवन हैं । उदधि कुमारों
 के ७६ लाख भवन हैं । विद्युत्कुमारों के ७६ लाख

बाहर मध्य सभा में बैठने वाले सभासद इन्द्र के होते हैं ॥ ७ ॥

अनीक—सेनाके सवार प्यादे तुल्य इंद्रकी सेना के देव ॥ ८ ॥

प्रकीर्णक—जैसे यहां राजाके प्रजाजन तैसेही इंद्र के होते हैं ॥ ९ ॥

अभियोग—जैसे यहां राजाके टहलुआ तैसेही इंद्रके खिदमतगार होते हैं ॥ १० ॥

किल्बिषफ—जैसे यहां सफाई करनेवाले भाड़दार छिरकाव वाले तैसेही इंद्रके यहां होते हैं ॥ ११ ॥

ये ११ भेद कल्पवासी भवनवासीन में हैं और व्यन्तर ज्योतिषीन में लोकपाल त्रायस्त्रिंशत छोड़कर नवही भेद होते हैं !!!

और ब्रह्मस्वर्ग के अन्त में लौकान्तक देव रहते हैं वे ब्रह्मचारी देव ऋषि हैं इनके देवी नहीं होती हैं !!! और तेवीस विमानजो ग्रीवक अनुत्तर पंचोत्तर में हैं अहमेंद्र रहते हैं उन में न जातिभेद है न देवी हैं सब ब्रह्मचारी हैं !!!

दक्षिण स्थानों के सोलह इन्द्र हैं सर्व बत्तीस इन्द्र हैं ॥
 उत्तर दक्षिण विभाग सबके सुमेरसेमाने हैं ज्योतिषी
 देवों में चन्द्रमा इन्द्र और सूर्य प्रतीन्द्र ऐसे दो इन्द्र हैं ॥
 ये सर्व अट्टानवे इन्द्र देवों में और चक्रवर्त्यादि समय
 का राजा नरेन्द्र और तिर्यचों का राजा मृगेंद्र (सिंह)
 ऐसे सर्व सौ इन्द्र भगवानके सेवक कहे हैं !!!

॥ ३७ पाठ ॥

❀ अकृत्रिम चैत्यालयोका व्यौरा ❀

अकृत्रिम=विना बनाये चैत्य=मतिमा

आलय=मन्दिर चैत्यालय=जिन मन्दिर

भवन वासीनके प्रत्येक भवनमें और कल्प वासीन
 के प्रत्येक विमान में एकैक जिन चैत्यालय हैं । जैसे
 असुर कुमारों के ६४ लाख भवन हैं नाग कुमारों के
 ८४ लाख भवन हैं सुपर्ण कुमारों के ७२ लाख भवन
 हैं द्वीपकुमारों के ७६ लाख भवन हैं । उद्भि कुमारों
 के ७६ लाख भवन हैं । विद्युत्कुमारों के ७६ लाख

भवन हैं । मेघ कुमारों के ७३ लाख भवन हैं । दिक्कुमारों के ७३ लाख भवन हैं अग्निकुमारों के ७६ लाख भवन हैं । पवन कुमारों के ८६ लाख भवन हैं । समस्त भवन वासीन के सात करोड़ बहत्तर लाख भवन । सोही ७७२००००० चैत्यालय है ॥ और सौ धर्म ईशान दो स्वर्गों में ६० लाख विमान हैं । सन्त्कुमार माहेन्द्र दो स्वर्गों में २० लाख विमान हैं ॥ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर दो स्वर्गों में ४ लाख विमान हैं लांतब कापिष्ठ दो स्वर्गों में पचास हजार विमान हैं । शुक्र महाशुक्र दो स्वर्गों में चालीस हजार विमान हैं । सतार सहस्रार दो स्वर्गों में ६ हजार विमान हैं आनत प्राणत दो स्वर्गों में चार सौ विमान हैं आरण्य अच्युत दो स्वर्गों में तीन सौ विमान हैं । अथः ग्रीवक में १११ विमान हैं । मध्य ग्रीवक में १०७ विमान हैं ऊर्ध्व ग्रीवक में ११ विमान हैं नव अनुत्तर में ८ विमान हैं पंचोत्तर में पांच विमान हैं ऊर्ध्वलोक में सब चौरासी लाख सत्तान बे हजार तेवीस विमान और इतनेही चैत्यालय हैं !!! और मध्यलोक में पंच मेरु पर ८०

चैत्यालय हैं । वन्नार गिरियों पर ८० चैत्यालय हैं । विजयाद्धों पर १७० चैत्यालय हैं । कुलाचलोंपर ३० चैत्यालय हैं । गज दन्तों पर २० चैत्यालय हैं । साल्मली जम्बू वृक्षोंपर १० चैत्यालय हैं । नन्दीश्वर द्वीप में ५२ चैत्यालय हैं । मानुष्योत्तर पर ४ चैत्यालय हैं । इच्चाकारों पर ४ चैत्यालय हैं । कुंडल गिरी पर चार चैत्यालय हैं । रुचिकवर पर ४ चैत्यालय हैं । ऐसे मध्यलोक में सर्व ४५८ चैत्यालय हैं और तीनों लोकमें आठ करोड़ छप्पन लाख सत्तानवे हजार चारसौ इक्क्यासी चैत्यालय हैं औरव्यन्तरयो तिषीनके असख्याते चैत्यालयइससंख्यासे अलगहैं ।

॥ ३८ पाठ ॥

❀ सामान्य पने सम्यक्त्वका वर्णन ❀

सम्यक्त्व नाम यथार्थपने भले प्रकार दृढ़ श्रद्धाए का है । सो अथः १ अपूर्व २ अनिवृत्य ३ करण करे मिथ्यात्व गांठिको भेदे तब सम्यक्त्व (सत्यश्रद्धाए)

प्रगट होवे । जीवद्रव्य १ पुद्गलद्रव्य २ धर्म द्रव्य ३ अधर्म द्रव्य ४ कालद्रव्य ५ आकाश द्रव्य ६ देव ६ द्रव्ये और जीवास्तिकाय १ पुद्गलास्तिकाय २ धर्मास्तिकाय ३ अधर्मास्तिकाय ४ आकाशास्तिकाय ५ गे ५ अस्तिकाय हैं जीवतत्त्व १ अजीवतत्त्व २ आश्रयतत्त्व ३ वंशतत्त्व ४ संवरतत्त्व ५ निर्जरातत्त्व ६ मोक्षतत्त्व ७ ये ७ तत्त्व हैं ॥ जीवपदार्थ १ अजीवपदार्थ २ आश्रयपदार्थ ३ वंशपदार्थ ४ संवरपदार्थ ५ निर्जरापदार्थ ६ मोक्षपदार्थ ७ पुण्य पदार्थ ८ पाप पदार्थ ९ ये ९ पदार्थ हैं ॥ इन २७ भेदों को समझने से सम्यग्त्व शीघ्र होता है ॥

परिभाषा-सत्य प्रतीत युक्त व्यवस्था धरे, सब से समताभावकर सत्यतकी इच्छा रहने से सम्भवत्व कहते हैं सो निसर्गस्ततः, अधिगमज गुरु उपदेश से ऐसे दो प्रकार से होता है ॥ सम्भवत्व चारों गतिमें संज्ञीपंचेदी के होता है ॥

॥ ३६ पाठ ॥

❀ सम्यक्त्व के लिये पंच लब्धियां ❀

- (१) क्षयोपशम लब्धि—जहां अप्रसस्त प्रकृतों का (खोटी व पाप प्रकृतों का) अनुभाग (रस) क्रमसे अनन्त २ गुणा घटे उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं ।
- (२) विसुद्ध लब्धि—क्षयोपशम लब्धि होने पर शुभ धर्मानुराग रूप विसुद्ध भाव होवें सो विसुद्ध लब्धि है ।
- (३) देशना लब्धि—धर्मोपदेश देनेवाले आचार्य की वा अन्य धर्मात्मा उपदेशक की प्राप्ति होना वा अंतस में रुचि होना ऐसी लब्धि देशना कहाती है ॥
- (४) प्रायोग्यता लब्धि—ऊपर लिखी तीन लब्धियों केवलकर कर्मोंकी स्थिति, अनुभाग घटावे सक्रमणकरे निर्जरा करै सो प्रायोग्यता लब्धि है ॥
- (५) करण लब्धि—बंधापशरण, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, और स्थिति खंडन करै

निसे करण लब्धि कहते हैं ॥ चार लब्धों इस संसार में जीवों को अनेक बार हुई परन्तु करण लब्धि नहीं हुई करण लब्धि के होने ही सम्यक्त्व होता है॥

॥ ४० पाठ ॥

❀ सम्यक्त्वके २५ दूषण (दोष) ❀

श्रद्धाण में शंका १ विषय भोगों की बांछा २ धर्मात्माओंसे विचिकित्सा (घ्रणा) ३ मूढ़दृष्टि (अविचार) ४ पर का दोष लगाना ५ धर्म से शिथिल होना वा करना ६ धर्म व धर्मात्मा से द्वेष भाव ७ उत्साह रहित धर्म करना ८ ये सम्यक्त्व के ८ मल दोष हैं ॥ इन दोषों के दूर होने से निश्शांकित १ निःकान्तित २ निर्विचिकित्सा ३ अमूढ़ दृष्टि ४ उपगूहण ५ स्थितिकरण ६ प्रभाना ७ वात्सल्य ८ ये आठ गुण प्रगट होते हैं ॥

जातिका मद १ कुलका मद २ रूपका मद ३ लाभ

का मद ४ बलकामद ५ विद्याकामद ६ तपकामद ७ ऐश्वर्य का मद ८ ये ८ मद दोष हैं ॥

कुदेवका सेवन १ कुगुरुका सेवन २ कुधर्मका सेवन ३ कुदेव की प्रशंसा ४ कुगुरुकी प्रशंसा ५ कुधर्म की प्रशंसा ६ ये ६ अनायतन दोष हैं ॥ देव मूढ़—जहां सुदेव कुदेवकी परीक्षा नहीं सबको देव मानना १ गुरु-मूढ़—जहां सुगुरु कुगुरु की परीक्षा नहीं सबी भेयीन को गुरु मानना २ धर्म मूढ़—जहां सुधर्म कुधर्म की परीक्षा नहीं सबही को धर्म मानना अर्थात् देखादेखी पूजनवंदन आचरण करना ३ !!! ये २५ सम्यक्त्वके दूषण हैं

॥ ४१ पाठ ॥

सम्यक्त्वके गुण (लक्षण) भूषण नाशन

संवेग भावना-संसार दुःख से डरना १ निर्वेद भावना काय कषाय का सरूप विचारना २ आत्म निंदा गर्हा ३ करुणा दान ४ सम्यक्त्वकी प्रशंसा ५ नवधा भक्ति ६ वैयावृत्य वात्सल्य ७ अनुकम्पा ८ ये

८ गुण हैं ॥ चित्त में प्रभावना १ हेय उपादेय का विचार २ धैर्य ३ हर्षित चित्त रहना ४ प्रवीणता ५ ये ५ सम्यक्त्वके भूषण हैं ॥ इनसे सम्यक्त्व शोभा पाता है ॥ और ज्ञान का गर्व १ बुद्धि की हीनता २ कठोर खोंटे बचन ३ रौद्र भाव ४ आलस्य ५ ये पांच सम्यक्त्व के नाशक हैं अर्थात् इनसे सम्यक्त्व नाश हो जाता है । सम्यक्त्व चारों गति में होता है । इतना विशेष है कि पंचेंद्री संज्ञी अर्थात् मन सहित वाले जीव के होता है ॥

॥ ४१ पाठ ॥

सम्यक्त्व के ५ अतिचार

❀ १३ काठिया चार ❀

लोक हास्यका भयइससे सम्यक्त्व में दोष लगावे १ भोगों की अधिक रुचिसे सम्यक्त्व में दोष लगावे २ आगामी भोगोंकी वांछाकर सम्यक्त्वमें दोषलगावे ३ मिथ्या आगमकी भक्ति कर सम्यक्त्व में दोषलगावे ३

मिथ्या दृष्टीकी सेवा कर सम्यक्त्व में दोष लगावे ४
ये पांच सम्यक्त्व के अतीचार हैं ॥

जुआ खेलना १ आलस्य कर वससे शिथिल रहने
शोक रुदन किया करे २ सप्त भयमें भय भीत रहने
कुक्ष्या १ राजक्षया २ चोरकथा ३ भोजनकथा ४ स्त्री
कथा ५ कौतुक करेया देखे ६ क्रोध करना रहने ७ कप-
णता ८ अज्ञानता ९ भ्रम धोकासन्देह १० निद्रा
सोना ११ मद गर्व १२ मोह स्नेह १३ ये १३ काटिया
अर्थात् चोर लुटेरे हैं आत्मा का सम्यक् स्वरूप धन
लुटते हैं इनसे सावधान रहना चाहिये ! ! !

॥ ४२ पाठ ॥

❀ मूल कर्म प्रकृति = ❀

(१) ज्ञानावगणी ५ प्रकार के ज्ञानको गोकर्ताह
जैसे किसी वस्तु पर वस्त्रका परदा करने से
नहीं जानी जाती ॥

(२) दर्शनावगणी-प्रकृति ६ प्रकारहैं यह पदार्थ

के देखने को गोकती है जैसे राजा के दर्शन को डौड़ीवान ॥

(३) मोहनी यह मदियवन मोह को विस्तारती है आत्मा के म्वात्तुभाव को झुलाती है २८ प्रकार है ॥

(४) अन्तराय—यह भंडारी वत दान लाभादि में विघ्न (अन्तर) डालती है यह ५ प्रकार की है, इन चारों को घातिया कहते हैं आत्मा के गुण घाते हैं ॥

(५) आयु—यह बेड़ी समान है चारों गति में भ्रमाती है यह प्रकृति चार प्रकार की है ॥

(६) वेदनी—यह प्रकृति दुःख सुखाभास रूप दो प्रकारकी है । इसको मधुभरी छुरीसम जानों ॥

(७) नाम—यह प्रकृति चितेरावत है इसमें ६३ भेद हैं । जिनसे नानाप्रकार शरीर के रूप बनते हैं

(८) गोत्र—यह प्रकृति कुम्हार वत है नीच उच्च कुल में उपजानेवाली है ॥ इन चारों को अघातिया प्रकृति कहते हैं ॥

॥ ४४ पाठ ॥

ॐ मोहनी की उत्तर प्रकृते २८ ॐ

मिथ्यान्व १ मिश्र मिथ्यान्व २ सम्यक् प्रकृति
मिथ्यान्व ३ ये तीन प्रकृति दर्शन मोहनी की हैं श्रद्धाण
बिगाड़े हैं ॥ अनंतान बंधी क्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४
अप्रत्याख्यानानावरणी क्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४
प्रत्याख्यानानावरणी क्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४
संज्वलन क्रोध १ मान २ माया ३ लोभ ४ ये १६
प्रकृते चार चौकड़ी कणायों की हैं । हास्य १ रति २
अरति ३ शोक ४ भय ५ युष्मत्ता ६ पुरुष वेद ७ स्त्री
वेद ८ नपुंसक वेद ९ ये नव प्रकृते तो कणाय कहाती
हैं इन २५ प्रकृतिको कणाय वेदनी वा चारित्र मोहनी
कहते हैं इन में दर्शन मोहनीकी तीनों प्रकृतों को मोह
कहते हैं ॥ चार प्रकार लोभ चार प्रकार माया हास्य
रति और तीनों वेद इन्हीं १३ को राग कहते हैं ॥ चार
प्रकार क्रोध चार प्रकार मान, अगत, शोक, भय, यु-

गप्सा इन १२ प्रकृतों का द्वैप कहते हैं । तीनों वेदोंको काम कहते हैं ॥

॥ ४५ पाठ ॥

ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय की

❀ उत्तर प्रकृते ❀

मतिज्ञानावरण १ श्रुत ज्ञानावरण २ अवधिज्ञानावरण ३ मनपर्यय ज्ञानावरण ४ केवल ज्ञानावरण ५ ये पांच प्रकृति ज्ञानावरण की हैं ॥

चक्षु दर्शनावरण १ अचक्षुदर्शनावरण २ अवधि दर्शनावरण ३ केवल दर्शनावरण ४ निद्रा ५ निद्रानिद्रा ६ प्रचला ७ प्रचला प्रचला ८ मत्यानगृद्धि ९ येनव प्रकृते दर्शनावरण की हैं ॥

दानान्तगाय १ लाभान्तगाय २ भोगान्तगाय ३ उपभोगान्तगाय ४ वीर्यान्तगाय ५ ये पांच प्रकृते अंतराय की हैं । मोहनी कर्मको अरि कहते हैं, भाव कर्म भी

कहते हैं, इसीसे अन्यकर्म उत्पन्न होते हैं, इससे यह बीर्य कर्म है ॥ ज्ञानावरण दर्शनावरण को रज कहते हैं, ये आत्माके देखने जानने को रोकते हैं, इन्हें द्रव्य कर्म भी कहते हैं । अंतराय को रहस कर्म कहते हैं और द्रव्य कर्म इसको भी कहते हैं ॥

॥ ४६ पाठ ॥

❀ नाम कर्म की ६३ उत्तर प्रकृते ❀

देवगति १ मनुष्यगति २ नर्क गति ३ तिर्यचगति ४ ये चार गति हैं ॥ एकेंद्री १ दोइंद्री २ तेइंद्री ३ चौइंद्री ४ पंचेंद्री ५ ये ५ इंद्री प्रकृति हैं, औदारिक १ वैक्रियक २ आहारक ३ तैजस ४ कार्मान ५ ये ५ शरीर प्रकृति हैं औदारिक उपांग १ वैक्रियक उपांग २ आहारक उपांग ३ ये ३ उपांग प्रकृति हैं ॥ औदारिक बंधन १ वैक्रियक बंधन २ आहारक बंधन ३ तैजस बंधन ४ कार्मान बंधन ५ ये ५ बंधन प्रकृति हैं ॥ औदारिक संघात १ वैक्रियक संघात २ आहारक संघात ३ तैजस

संघात ४ कार्मान संघात ५ ये ५ संघात प्रकृति हैं ॥
 वज्र ऋशभ नाराच्य संहनन १ वज्र नाराच्य संहनन
 २ नाराच्य संहनन ३ अर्द्ध नाराच्य संहनन ४ कीलक
 संहनन ५ स्फाटक संहनन ६ ये संहनन प्रकृति हैं सम-
 चतुर संस्थान १ निग्रोधोपरि मंडल संस्थान २ सातिक
 संस्थान ३ बावन संस्थान ४ क्रुचन संस्थान ५ हुंढक
 संस्थान ६ ये ६ संस्थान नाम प्रकृति हैं । कठोर १
 कोमल २ उष्ण ३ शीत ४ हलका ५ गुरु ६ सूक्ष्म ७
 स्निग्ध ८ ये ८ स्पर्श प्रकृति हैं ॥ खट्टा १ कटुक २ कषा
 यल ३ मीठा ४ तिक्त ५ ये ५ रस नाम प्रकृति हैं !!!
 सुगंध १ दुर्गंध २ ये दो प्रकार गंध नाम प्रकृति हैं ।
 लाल १ श्याम २ श्वेत ३ पीत ४ हरित ५ ये ५ प्रकार
 वर्ण नाम प्रकृति हैं ॥

देवगत्यानुपूर्वी १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी २ नक गत्यानु पूर्वी ३
 तिर्यच गत्यानु पूर्वी ४ ये ४ प्रकार गत्यानुपूर्वी प्रकृति हैं ॥
 शुभचालि १ अशुभचालि २ ये दो प्रकार विहायो
 प्रकृति हैं ॥ ये १४ पिंड प्रकृति हैं ॥ तिनके ६५ भेद हैं ॥

अगुरुलघु १ स्वासोश्वास २ अपघातक ३ पग्घातक
 ४ आताप ५ उद्योत ६ निर्माण ७ तीर्थंकर नाम =
 पर्याप्त ८ अपर्याप्त १० प्रत्येक ११ साधारण १२
 त्रस १३ स्थावर १४ मूर्च्छ १५ वाद १६ मुस्वर १७
 दुःस्वर १८ शुभ १९ अशुभ २० स्थिर २१ अस्थिर
 २२ आदेय २३ अनादेय २४ सौभाग्य २५ दुर्भाग्य २६
 यश २७ अयश २८ ये २९ अपिह प्रकृति हैं ऐसे ३
 नाम कर्म की प्रकृति हुई ॥ इसनाम कर्मको नो कर्म
 भी कहते हैं ॥

॥ ४७ पाठ ॥

✽ आयुगोत्र वेदनाकी उत्तरप्रकृति ✽

देवायु १ मनुष्यायु २ नर्कायु ३ तिर्यन्नायु ४
 आयुर्कर्म की येचार प्रकृति उत्तर प्रकृति हैं जितनेकाल
 तक जीव एक शरीर के आश्रम रहता है उस समय
 को मर्यादा का नाम आयु है ॥

उच्च गोत्र १ नीचगोत्र २ गोत्रकर्मकी ये दो उत्तर
 प्रकृति हैं देव सब और मनुष्य भोग भूमियां वधायें

क्षेत्र के ब्राह्मण क्षत्री वैश्य ये उच्च गोत्र कहाते है और सर्व नारकी व सर्व तिर्यच और मनुष्यों में ग्लेच्छ शूद्र पतित ये सब नीच गोत्र में है ॥

साता वेदनी १ असाता वेदनी २ येदो वेदनी कर्म की उत्तर प्रकृते हैं सर्व १४८ प्रकृते हुई ॥ नाम की ६३ आयुकी ४ वेदनी की दो गोत्रकी दो सर्व १०१ प्रकृति अघादिया है ॥

॥ ४८ पाठ ॥

✽ पाप प्रकृते १०० ✽

ज्ञानावरणी की ५ दर्शनावरण की ६ मोहनीकी २८ अंतराय की ५ ऐसे ४७ तोयानियों की प्रकृते और असाता वेदनी १ नीच गोत्र १ नर्कायु ऐसे सातकर्मों की ५० प्रकृति और नाम कर्म की ५० येनर्क गति १ तिर्यच गति २ स्थावर ३ दो इंद्री ४ ते इंद्री ५ चौ इंद्री ६ निग्रोधोपरिमंडन ७ सातिक ८ कुब्ज ९ बावन १० हुंडक ११ बज्रनागच्य १२ नागच्य १३ अर्द्धनारा-

च्य १४ कीलक १५ स्फाटक १६ अशुभवर्ण ५ अ-
 शुभरस ५ अशुभगंध २ अशुभस्पर्श ८ अप्रसस्तिविहा-
 योगति ३७ नर्कगत्यानुपूर्वी ३८ तिर्यचगत्यानुपूर्वी ३९
 अपघात ४० स्थावर ४१ सूक्ष्म ४२ अपर्याप्त ४३
 दुःस्वर ४४ साधारण ४५ अशुभ ४६ अस्थिर ४७
 दुर्भाग ४८ अनादेश ४९ अशशकीर्ति ५० सर्व १००
 सर्व पाप प्रकृते कहीं ॥

॥ ४६ पाठ ॥

❀ पुण्य प्रकृति ६८ ❀

साता वेदनी १ ऊचगोत्र २ देवायु मनुष्यायु ३
 तिर्यचायु ४ ऐसे वेदनी की १ गोत्रकी १ आयुकी ३
 सब ५ तो ये और ६३ नाम कर्म की वे ये हैं ॥

औदारिक बंधन १ वैक्रियक बंधन २ आहारक बंधन ३
 तैजस बंधन ४ कार्मान बंधन ५ औदारिक संघात ६
 वैक्रियक संघात ७ आहारक संघात ८ तैजस संघात ९
 कार्मान संघात १० औदारिक शरीर ११ वैक्रियक

शरीर १२ आहारक शरीर १३ तैजस शरीर १४ कार्मान
 शरीर १५ देवगति १६ मनुष्यगति १७ पंचेदी जाति १८
 आँदागिक आंगोपांग १९ वैक्रियक आंगोपांग २०
 आहारक आंगोपांग २१ समचतुर संस्थान २२ वज्र
 ऋषभ नाराच्य मंहनन २३ प्रसस्त विहाय २४ देव
 गत्यानुपूर्वी २५ मनुष्य गत्यानुपूर्वी २६ अगुरुलघु २७
 परघात २८ उश्वास २९ आताप ३० उद्योत ३१
 तीर्थकर ३२ निर्माण ३३ त्रस ३४ वादर ३५ पर्याप्त
 ३६ सुस्वर ३७ प्रत्येक ३८ शुभ ३९ स्थिर ४० शु-
 भग ४१ आदेय ४२ यशः कीर्ति ४३ और शुभवर्ण
 ४ शुद्धगम ५ शुभगंध ६ शुभ स्पर्श ७ सवर्द ८ हुई॥

॥ ५० पाठ ॥

जीव विपाकी पुद्गल विपाकी भववि-

✽ पाका क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां ✽

संतालीस तो दानिया प्रकृति और अवातियोंमें से
 वेदनी की दो प्रकृति गोत्र कर्म की दो प्रकृति । और

नाम कर्म की ४ गति प्रकृति ५ इंद्रि प्रकृति दो विहा-
 यो प्रकृति और स्वासोश्वास प्रकृति १ तीर्थंकर प्रकृति
 १ त्रस प्रकृति १ स्थावर प्रकृति १ सूक्ष्म प्रकृति १
 बादर प्रकृति १ पर्याप्त प्रकृति १ अपर्याप्त प्रकृति १
 सुस्वर प्रकृति १ दुःस्वर प्रकृति १ सुभग प्रकृति १ दु-
 भग प्रकृति १ आदेय प्रकृति १ अनादेय प्रकृति १
 यश प्रकृति १ अपयश प्रकृति १ ये नाम कर्म की सत्ता-
 ईस ऐसे सब ७८ प्रकृति जीव विपा की हैं । जिनके
 उदय जीव विपे अवस्था होय सो जीव विपा की प्रकृति
 हैं ॥ और पांच प्रकार बंधन पांच प्रकार संघात पांच
 प्रकार शरीर तीन प्रकार उपांग छह प्रकार संहनन
 छह प्रकार संस्थान और शुभ अशुभ भेद कर वर्णगन्ध
 रस स्पर्श की चालीस अगुरु लघु एक अपघातक १
 पर घातक १ आताप १ उद्योत १ निर्माण १ प्रत्ये-
 क १ साधारण १ स्थिर १ अस्थिर १ शुभ १ अशुभ १
 ये ८२ प्रकृति पुद्गल विपा की हैं !!! जिनके उदय जीव
 सम्बन्धी पुद्गल ही परणवे सो पुद्गल विपा की हैं !!!

और चार प्रकार आयु प्रकृति भव विपाकी है चार प्रकार आनु पूर्वी क्षेत्र विपाकी प्रकृति है ॥ जिनका उपय भवमेंही होय सो भव विपाकी और जिनका उवय क्षेत्र में होय सो क्षेत्र विपाकी प्रकृति हैं ! ! !

॥ ५१ पाठ ॥

✽ चौरासी लाख योनि ✽

देव योनि चार लाख ४००००० नारकी योनीचार लाख ४००००० मनुष्य योनि चौदह लाख १४००००० पृथ्वी काय योनि सात लाख ७००००० जल काय योनि सात लाख ७००००० अग्नि काय योनि सात लाख ७००००० पवनकाय योनि सात लाख ७००००० नित्य निगोद साधारण वनस्पति काय योनि सात लाख ७००००० इतर निगोद साधारण वनस्पतिकाय योनि सात लाख ७००००० प्रत्येक वनस्पति काय योनि दश लाख १०००००० यह ५२००००० स्थावर योनि हुई दो इंद्री योनि दो लाख २००००० तेइंद्री

योनि दो लाख २००००० चौइंद्री योनि दो लाख
 २००००० विकलत्रय सब ६ लाख हुए पंचेद्री तिर्यच
 योनि चार लाख ४००००० ऐसे ६२ ०००००० सर्व
 तिर्यच योनि हुई और ८४०००००० योनि सर्व हुई ॥

॥ ५२ पाठ ॥

❀ १६६½ लाख कुल कोड़ि ❀

पृथ्वी काय २२ लाख कोड़ि । जल काय ७ लाख
 कोड़ि अग्निकाय ३ लाख कोड़ि । पवनकाय ७ लाख
 कोड़ि वनस्पति काय २८ लाख कोड़ि ये ६७ लाख
 कोड़ि स्थावर कहे । दो इंद्री ७ लाख कोड़ि । तेइंद्री
 ८ लाख कंड़ि चौइंद्री ६ लाख कोड़ि ये २४ लाख
 कोड़ि विकलत्रय हुए । साहे १२ लाख कोड़ि जलचर
 १२ लाख कोड़ि नभचर । १२ लाख कोड़ि स्थल
 चर । और ७ लाख कोड़ि श्री सर्प ये ४३½ लाख
 कोड़ि पंचेद्री तिर्यच हुए । और एकसौ साहे ३४ लाख
 कोड़ि सर्व प्रकारके तिर्यच हुए । नारकी पचीस लाख

कोड़ि । देव छब्बीस लाख कोड़ि और मनुष्य चौदह
लाख कोड़ि सर्व एकसौ साढ़े निन्यानवे लाखकोड़ि
अर्थात् उन्नीस नील पंचानवे खर्व सर्व कुल कोड़िहुई

इति शुभम् जैन प्रथम पुस्तक समाप्तम् ॥

ह० मुन्शी नाथूराम लमेचू

बुक्सेलर कटनी मुड़वारा

ज़िल्लअ . जवलपुर

जमीनकी

पैदावार

पौदा

बीज बोने के बाद क्या देखने में आता है ? पहले बीजमें अंशुआ निकलता है और वह धीरे धीरे बढ़ कर पौदा तैयार हो जाता है । कुछ पौदों से फूल फल मिलते हैं और अन्तमें वह मृग्व जाते हैं । अगर बीज मिट्टीमें न बोकर काठ या ईंटों पर फैला कर डाल दें और उसमें पानी देना शुरू करें तो उन बीजोंमें अंशुए निकलेंगे पर वह जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ेंगे । फिर अगर बढ़ते हुए पौधे को मिट्टीसे उखाड़ लें तो वह जल्दही मृग्व जायगा । उसे वचानेकी चाह जितनी फिकर की जाय वह नहीं बचता ।

इसका कारण क्या है ? यज्ञ मरीहन दिखाई देता है कि पौदे और उस मिट्टीमें जिसमें वह लगता है कोई भीतरी सम्बन्ध है । हां, यही बात है । पौदे और मिट्टीका सदाका साथ है, मिट्टी पौदे को सिर्फ खड़ा रहनेकी ताकत नहीं देती है वल्कि बढ़ने के लिये उसे जो कुछ गिजाको जरूरत होती है वह भी देती है । ठीक बीवकी तरह पौदा भी नहीं बच सकता अगर उसे उसके खानेकी चीज न मिले ।

जमीन ।

एकही गाँवमें कई तरहकी जमीन होती है। किसीमें पैदावार ज्यादा होती है किसीमें कम। पहली जमीनको किसान "जरखेज" या उपजाऊ" कहते हैं और दूसरीको "रेहड़ी" जमीन। लेकिन अगर "रेहड़ी" जमीनमें गोबर या खली खूब दो जाय तो उसकी भी उपज बढ़ सकती है। उसी तरह अच्छी जमीन भी कुछ दिनोंमें खराब हो जाती है अगर बिना गोबर और खली दिये हर साल उसमें फसल बोई जाय। हम लोग यह उनलट फेर बहुत देखा करते हैं, लेकिन इसका कारण नहीं ट'टते। वह कारण क्या है ?

पौदोंकी गिजा ।

इसका कारण यह है कि पौदा अपनी जरूरी गिजा मिट्टी से पाता है। पौदे बढ़ते हैं और मिट्टीमें जो उनके खानेकी चीजोंका खजाना है उसमें अपना अहार लेते हैं। अगर हर साल पौदे लगाते ही जाय तो उनकी गिजाका खजाना कुछ दिनों में खाली हो जायगा और पौदे अन्तमें अपना अहार न पाकर नहीं बढ़ सकेंगे। गोबर और खली ऐसी चीजें हैं जिनमें पौदोंकी गिजा है और हम इसे खेतमें डालकर पौदोंके खानेकी चीजों

का खजाना कृक कृक बढ़ाने जाते हैं । इस लिये खजना कभी खाली नहीं होता और हम लोग अच्छी फसल पाते हैं ।

गोबर और खली

सब तरहकी फसलके लिये गोबर बहुत ही अच्छी खाद है और बहुत दिनोंकी चांचमे किसान यह अच्छी तरह जान चुके हैं कि इसके डालनेसे जमीन उपजाऊ होती है । जो हो जब किसान ऊख, तम्बाकू, मूग, आलु, साग-सब्जी वगैरहकी

अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो खेतमें खली डालते हैं, क्योंकि इसके डालनेसे फसल अच्छी मिलती है। ऊपर लिखे पौदे, धान गैहूं वगैरहके पौदोंके बनिमसत जमीनसे ज्यादा गिजा लेते हैं, इसलिये इनकी खेतोंमें ज्यादा खली डालनेकी जरूरत पड़ती है। गोबरमें पौदोंकी गिजा बहुत हो कम है, इसलिये अच्छी फसल पानेके लिये खेतमें बहुत ज्यादा गोबर डालने की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है, कि गांवोंमें कोयला या लकड़ी महंगी मिलती है इसलिये गोबरही जलाने के काममें आता है। इसका फल यह होता है कि बहुतसे खेतोंको पूरी खाद नहीं मिलती। जिन फसलोंमें लाभकी आशा रहती है उनमें खली डालनेके लिये कुछ रुपये खर्च जाते हैं। अगर किसानको गोबर या मसूरी खली खाद डालने के लिये पूरी तौरसे न मिले तो क्या ऐसा कोई उपाय भी है जिससे किसान अपनी फसलको पूरी गिजा पहुँचा सकते हैं ?

उपाय जरूर है। ऐसी भी बहुतसी चीजें हैं जिनमें कास्त-कारीके अच्छे जानकारोंने पौदोंकी गिजा बहुत ज्यादा पायी है और यह चीजें सारे संसारमें गोबरकी जगह काममें लायी जा रही हैं। इन चीजोंमें सबसे अच्छी है ऐमोनिया खाद।

“एमोनिया खाद” क्या है ? यह एक खार है जिसके डालनेसे जमानमें पैदा करनेकी ताकत बहुत बढ़ जाती है । यह सभी फसलोंमें बड़े कामकी है और इसमें जितने गुण हैं उनके हिसाबसे इसका दाम कुछ नहीं है । इसमें ऐसी अशुद्ध कोई चीज नहीं है जिसके छूनेसे किसीका धर्म बिगड़े, इस लिये सभी इसे बेखटके छुसकते हैं । इसकी छोटी छोटी सूखी रोटियां होती हैं । इसके डालनेसे खेतीसे बहुत कम खर्चमें किसान अच्छी फसल पाते हैं ।

“ऐमोनिया खाद” डालनेकी कुछ कायदे

(१) सब फसलोंके लिये गोबर अच्छी खाद है और जितना मिल सके जमीनमें दिया जा सकता है। लेकिन यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि बिना गोबर अच्छी फसल कभी नहीं पैदा हो सकती है।

(२) अगर गोबर न मिले तो घास, पत्ते की खाद भी डाली जा सकती है, यदि इन जगहोंमें इसकी रिवाज हो। चाहे जो फसल बोई जा सकती है, लेकिन मूत्र, मटर, टैन्का, उरद वगैरहकी पैटवार घासकी खादसे दूसरी चीजोंकी फसलोंके बनिमवत अच्छी होती है।

(३) ऐमोनको अच्छी तरह ज्ञातना चाहिये। अगर खेत अच्छी तरह जोता न जाय तो किसी भी खादसे फसल अच्छी नहीं उग सकती। जमीनकी उपजाऊ बनाने के लिये दस्तूर के मुवाफिक या उस जगहके कृषिविभागके कर्मचारियोंकी रायसे और भी अच्छे उपायसे खेत जोतना चाहिये।

(४) इसमें लिखे नियमोंमें “ऐमोनिया खाद” काममें लाना चाहिये। इसमें कमी बेगी नहीं होनी चाहिये।

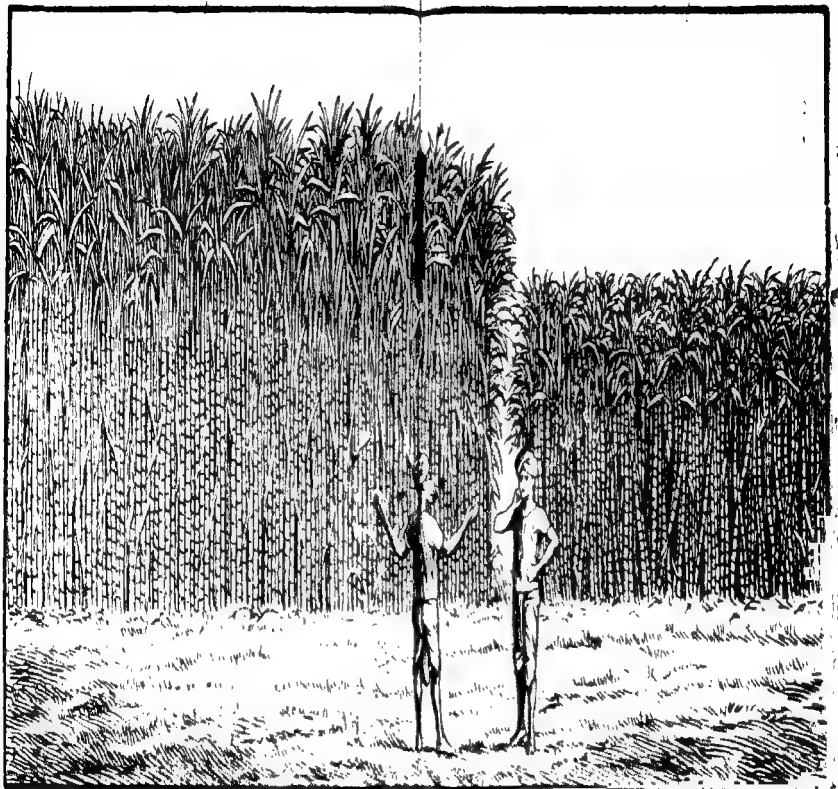
(५) यह मद्दा याद रखना चाहिये कि बहुत ज्यादा खाद देना भी उतना ही खराब है जितना बहुत कम देना।

बहुत खादसे भी फसल खराब हो जाती है। यह ठीक वैसी ही बात है जैसे कोई बहुत खाले तो उससे उसकी मुकसान हो।

(६) "एमोनिया खाद" डालनेके साथ खेतमें बहुत पानी देनेको जरूरत होता है अगर अस्दही पानी बरसनेका कोई मौका न हो।

(७) इस बात पर सदा ध्यान रखना जरूरी है कि "एमोनिया खाद" पौदोंमें न लग जाय। खेतमें यह खाद देनी

क्यों जनाव यह आपके गन्ने इतने अच्छे क्यों हैं ।
 ऐ जनाव मैंने इनमें सलफेट आफ ऐमोनिया को खाद दी है ।

ने इतने अच्छे क्यों हैं ।

एफ एमोनिया को खाद दी है ।

चाहिये पर पौदोंसे कुछ दूर पर ! राख या चूनामें “ऐमोनिया” कभी नहीं मिलाना चाहिये और न राख या चूना देनेके बाद तुरन्त इसे डालना चाहिये ।

“ऐमोनिया खाद” के बोरे खरीदते समय तीन बातोंपर ध्यान रखना चाहिये :—(१) बोरांपर सुहर लगी हो और वह टूटी न हो (२) बोरे कहींसे कटे फटे न हों ।

खाद देने के नियम :—

(क) आउस या भटई धान :—एकड़ पीछे ५० पौण्डके हिसाबसे “ऐमोनिया खाद” डाली जाती है । पौदे जब ६ से १२ इंच तकके हो जायं तब “ऐमोनिया खाद” सब जगह बराबर डालनी चाहिये । अगर पानी बरसनेके पहिले डाली जाय तो अच्छा है । अगर “ऐमोनिया खाद” कम होनेके कारण सब जगह बराबर नहीं फैलाई जा सके तो जितनी “ऐमोनिया खाद” है उसको दूनी साफ मृखी मिट्टी मिलाकर उसको सब जगह बराबर कीटना चाहिये । एक पाउण्ड आध सेर जाता है ।

(ख) आमन या अगहनी—धान रोपनेके नायक खेत जोतनेके समय एकड़ पीछे १०० पौण्ड “ऐमोनिया खाद” डालनी चाहिये ।

सन—बोनिके पहिले या जब पौदे करीब ८ इञ्चके होजायं तब एकड़ पौके ८० पौण्ड “ऐमोनिया खाद” डालनी चाहिये । पहिली बार डालनेके लगभग दो महीने बाद ६० पौण्डके हिमावसे डालना चाहिये ।

ऊख—“ऐमोनिया खाद” देकर उसको रेड्डीकी चूर, नीम या दूसरी खलीके साथ मिलाना चाहिये । ऊख बोनिके करीब पंद्रह दिन पहिले “ऐमोनिया खाद” सब जगह बराबर डालना चाहिये, लेकिन आखिरी ओताईके बाद नहीं । करीब

दो महीने बाद फिर ८० पौण्ड "ऐमोनिया खाद" लेकर उतने ही रेडोके चूर, नौम या दूसरी खलीके साथ मिलाना चाहिये। दूसरी बार देनेके तीन चार महीने बाद फिर ८० पौण्ड उसी तरह खली के साथ मिलाकर आखिरी बार डालना चाहिये।

नोट—इसी तरह तीन बार ८०।८० पौण्ड लेकर ऐमोनिया खाद डालना, मोटे जगहके लिये १ एकड़में, मंभाली गन्ने के लिये १॥ एकड़में, और पतले गन्ने के लिये २ एकड़में काफी है।

आलू—दस गाड़ो अच्छी खूब सड़ी हुई कूड़ाकरकटकी खाद और कई बान्टो लकड़ोंकी राख लेकर जमीनको अच्छी तरह जोतना चाहिये। आलू बीनके लिये क्यारा बनानेके पहले १०० पा०से १२० पा०तक "ऐमोनिया" पिसा हुई उतना ही खलीके साथ मिलाकर एक एकड़ जमीन पर सब जगह डालना चाहिये और मिट्टीमें खूब मिला देना चाहिये। नग-भग दो महीनेके बाद फिर १०० पौण्डसे १२० पौण्ड तक "ऐमोनिया" थोड़ी अच्छी सूखी मिट्टीके साथ मिलाकर एक एकड़ जमीनमें पौदोंकी जड़के पास डालना चाहिये। "ऐमोनिया खाद" डालनेके बाद खेतमें अच्छी तरह पानी देना चाहिये। प्याज, सकरकंद, अदरक, लहसुन, धोल, कच्चा

वगैरहमें ऊपर लिखे कायदेसे "एमोनिया खाद" डालना चाहिये।

तम्बाकू—खेत आगिरी जोतारके समय करीब दस गाड़ो कूड़ाकरकटकी खाद देनी चाहिये। इसके बाद तीन चार बार "एमोनिया खाद" देनी चाहिये। हरएक बार एकड़ पीछे ६० से ७० पीण्ड तक सिर्फ "एमोनिया खाद" या उसे अच्छी सूखी थोड़ी मिट्टीमें मिलाकर डालना चाहिये।

प्याज—क्री अच्छी पैदावारके लिखे जमौनमें नाइट्रोजन

को ज्यादा जरूरत है, अगर सल्फ्ट आफ ऐमोनिया को खाद नाइट्रोजनको हालतमें ४ मन फी एकड़के हिसाबसे डाली जाय तो ज्यादा फायदेमन्द होगी और तकलीफसे भी बचाव होगा जोती हुई जमीनमें पौदोंके लगाने से पहिले ऐमोनि या खाद डाला जा सकता है जमीनमें खाद डालने के बाद उस जमीनको अच्छी तरह सींचना चाहिये और इसी हालत में ३ दिनके लिये छोड़ देना चाहिये बाद इसके पौदे लगाने से पहिले उसे अच्छी तरह जोतना और सींचना चाहिये ।

गैङ्ग और तेलहन—बोनिके लिये जमीन तैयार करनेके वक्त एकड़ पीके ६० पोण्ड “ऐमोनिया खाद” डालना चाहिये । अगर “ऐमोनिया” कम होनेके सबबसे सब जगह डालनेमें दिक्कत पड़े तो उसे उससे दुगुनी अच्छी सूखी मिट्टीके साथ मिला लेना चाहिये जिससे वह वजन में पहिलेसे तिगुना हो जाय ।

चारके पौदे—ज्वार, मडुआ, मकई वगैरह जितनी फसलें हैं उनमें एकड़ पीके २४० पोण्डके हिसाबसे “ऐमोनिया” डालना चाहिये । जब पौध ८ से १२ इंच तक बढ़ जायं तो खेतमें सब जगह बराबर “ऐमोनिया” छींट देना चाहिये ।

“ऐमोनिया” डालनेके बाद ही अगर पानी न बरसे तो खेत में खूब पानी देना चाहिये ।

सागसबज्जो—गोबी, सलजम, मूली, वाकसा वगैरहके खेत तैयार करते समय अंदाज दस गाड़ी कूड़ाकरकटकी खाट देनी चाहिये । इसके बाद एकड़ पोछे ३ से ५ मन तक “ऐमोनिया” आखिरमें देना चाहिये । इतना “ऐमोनिया” तीन बारमें डालना चाहिये । जब खेत पौदे लगानेके लिये तैयार हो जाय तब एक बार और उसके बाद दो दो महीने बाद एक एक बार ।

फूलगोबी, बैंगन, बिनायती बैंगन, कोहड़ा, कटुदू वगैरह जिनके फल या फूल गवाये जाते हैं उनकी खेतोंमें एकड़ पोछे इसका आधा यानी डेढ़ से अढ़ाई मन तक “ऐमोनिया” देने से ही अच्छी फसल होती है ।

फसलके छोटे छोटे पेड़—पेड़की लम्बाई और घेरके हिसाब से एक एक पेड़में डेढ़से चार अठंभ तक बरसमें दो बार ऐमोनिया डालना चाहिये । एक बार बरसात शुरू होनेके पहले या गरमीमें पहली बार पानी देनेके पहले और एक बार अगस्त महीनेके आखिरमें । पेड़के चारों ओर थोड़ा थोड़ा जमीनमें ऐमोनिया मिला देना चाहिये । जड़के चारों ओर

६ से १२ इंच तक जगह छोड़कर पेड़के मोचे चारों ओर फैला देना चाहिये । दूसरी बार ऐमोनिया डालनेके साथही अच्छी तरह पानी देना चाहिये ।

नोट—ऊपर लिखे हुए कायदे मामली तौरसे बताये गये हैं ।

ऐमोनियाकी तादाद डालनेकी तरकीब, दूसरी खादोंके साथ मिलानेके कायदे वगैरहमें खेतीकी जमीनकी हालतके अनुसार ढेर फेर हो सकता है ।

किसी तरहका संदेह होनेपर पासमें रहने वाले गवर्नमेण्ट एग्रिकल्चर डिपार्टमेण्टके अर्थात् सरकारी कृषि विभाग के किसी कर्मचारीसे या पासके सलफेट और ऐमोनिया डीपो के कर्मचारीसे सलाह ली जा सकती है । वह खुशीसे सलाह देकर मदद देंगे ।

यह किताब Fertiliser Propaganda of India Limited, 18, Strand Road, Calcutta से निकली है और यह बहुत खुशीके साथ हरकिसमकी इतना खादके बारेमें देतेको तैयार है ।

श्री मनोहरदास-जैनग्रन्थमाला का-चतुर्थ-पुष्प ।

भगवान् महावीर का—

* अहिंसा-सिद्धान्त *

लफ्टिनेन्ट जनरल हिजहार्नेस

महाराजाधिराज श्री भूपेन्द्रसिंह
साहिब महेन्द्रबहादुर

GCSI GCIE GCMG GBE DSO ADC.
पटियाला नरेश के ४० वें मङ्गलमय जन्मदिन के
उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप प्रकाशित

प्रकाशक:—

स्वर्गीय रा० ब० लाला सुखदेवसहाय जी के सुपुत्र
सेठ ज्वालाप्रसाद माणकचन्द जैन जौहरी

रचक:—

प० श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज के सुशिष्य-
श्री अमरचन्द्र जी जैन मुनि:

श्री विजयदशमी)	१००० (मूल्य
बिक्रमाब्द १९८८)	प्रति	(अहिंसा पालन

बन्देवीरम् ।

जीयाशिरं सज्जन पङ्कजाकः कल्याण रत्नाकरतारकशः ॥

शान्तः सुधीरः करुणाश्रयोऽयं भूषेन्द्रसिंहो भुवि शासकशः ।

दो—शब्द ।

प्रिय बन्धुओं !

अहिंसा की भावना और अहिंसा का पालन मनुष्यत्व का पूर्ण विकाश है । अहिंसा का विरोध कहीं भी नहीं मिलता । धर्मशास्त्र के सभी समुद्देश्य शांति धर्मों में अहिंसा के पालन करने वाले नरपुंगव बड़ी धृष्टा की दृष्टि से देखे जाते हैं ।

जैन धर्म में जो अहिंसा की व्याख्या की गई है उसका एक अच्छा विवेचन इस पुस्तिका में पुज्य श्री १००८ श्री मोतीरामजी महाराज के शिष्यानुशिष्य, मुनि श्री अमरचन्द्रजी महाराज ने किया है । प्राणी मात्र के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर मैं इस प्रजापालक नृपेन्द्र पटियालार्थीश की ४० वीं वर्ष प्रस्थि के शुभ तथा कल्याणप्रय अवसर पर बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सज्जनों की सेवा में समर्पित करता हूँ । मुझे आशा है कि मेरे साथ आपमें प्रार्थी होंगे कि "ऐसा शुभ अवसर हमें" सर्वदाही प्राप्त होता रहे ।

भवदीय—

ज्वालाप्रसाद माणकचन्द जौहरी

विजयदर्शनी १९८८

महेन्द्रगढ़ : पटियाला राज्य)

❀ अहिंसा सिद्धान्त ❀

त्रिजयतामहिंसा भगवती

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्

“स्वामी समंतभद्र”

१-अहिंसा परमो धर्मः

—:०:—

❀❀❀❀ य पाठकों! लगभग २७०० वर्ष हुए एक समय वह
❀❀❀❀ **प्रि** ❀❀❀❀ था जब पवित्र भारतवर्ष की स्थिति बहुत कुछ
❀❀❀❀ ❀❀❀❀ भयावह एवं चिन्ता जनक थी । चारोंतरफ
अन्याचार का बाजार गर्म था देवी देवताओं के बलिदान के
बहाने प्रतिदिन लाखों की तादाद में निरपराध पशुओं को
तलवार के घाट उतार दिया जाताथा बलिदान के लिये
इकट्ठे किये गये दान-हीन स्त्री और पुरुषों के स्वरूपण हा
हा कर से आकाश फटा जाताथा मन माने शास्त्र बना
बना कर जैसे जैसे मांसाहार की पुष्टि की जा रही थी-शराब

आदि मादक द्रव्यों का पानी की तरह प्रयोग किया जाने लगा था—पूर्ण अहिंसा वादी जैन धर्म का प्रकाश प्रातःकालीन दीपक के प्रकाश के समान धुंधला हो चुका था—कि बहुना तलवार के भक्तों ने मत्स्य-न्याय चलाकर सारे भारत में त्राहि त्राहि मचा रखी थी । ठीक—ऐसे समय में दुःखित भारत की रक्षा करने के लिए—निर्पराध मनुष्य और पशुओं का रक्तपात मिटाने के लिए अहिंसा के अवतार, जैन धर्मोद्धारक, भगवान महावीर ने बिना किसी भेद—भाव के समग्र संसार को सुख-शान्ति पहंचाने वाला पवित्र अहिंसा का झण्डा फिर से लहराया और ब्राह्मण से लेकर शूद्रपर्यन्त स्त्री—पुरुषों को समान भाव से अपनी शान्तिपूर्ण सुमधुर भाषा में शान्त-उपदेश दिया—“अहिंसा परमो धर्मः” अहिंसा परम यानी प्रधान धर्म है । इससे बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है । अहिंसा माता है अन्य धर्म पुत्र हैं सब की उत्पत्ति अहिंसा से ही है । अहिंसा छोटे-मोटे चर-अचर सभी जीवों की रक्षा करने वाली है—अहिंसा सुख और शान्ति का झरना बहाकर सब जीवों की दुःख दाषानल संतप्त हृदय भूमिको ठंडी करने वाली है । अहिंसा—सृजन के प्रदीप

करनेका सुन्दर स्थान है । अहिंसा-पाप रूप धूली को उड़ाने के लिये प्रबल वायु के सामान हैं । अहिंसा-स्वर्ग और मोक्ष में चढ़ने के लिये सरल से सरल सोपान (जीना) है । अतएव अयि भव्य प्राणियों ! आओ आओ अहिंसा के सुखद-झण्डे के नीचे आओ-आकर अहिंसा के गूढ़ तत्वों को समझो । अगर तुम्हें सुख-शान्ति के साथ संसार में जीकर आत्म-कल्याण करना है तो अहिंसा भगवती की मन लगाकर उपासना करो । यही तुम्हें सबकुछ देगी । अहिंसा भगवती की- शक्ति अपरंपार है । इसकी थाह नहीं है । यही सच्ची जगद्ग्या है । अफसोस ! तुम किस बहम में पड़े हुए हो ? कहाँ जा रहे हो ? कहाँ भयावह जंगलों में भटक रहे हो ? गृध्रों में हाथ लाल करके किस भगवती की उपासना कर रहे हो ? भला जो निरपराध मूक प्राणियों का गृध्र पी पी कर प्रसन्न होता है-वह कैसी भगवती है ? कैसी जगद्ग्या है ? ऐसी को तो राक्षसी कहनी चाहिए । राक्षसी के लिए भगवती और जगद्ग्या शब्दों का प्रयोग करके इन पवित्र शब्दों को गंदे मत बनाओ । जग सोच-समझकर अपनी बुद्धिसे कामलो । हिंसा से तुम्हें कभी शान्ति नहीं मिलेगी । हिंसा से शान्ति की आशा करना-आकाश के

फूलों की सुगन्धि से अपने कण्ठय को सुगन्धित करना है—
टीबों की बालू रेत से तेल निकाल कर अपने शरीर का
चिकना-चुपड़ा एवं परिपुष्ट करना है—बाँझ के अंग से पैदा
हुये लड़के की बगल का बगती बनकर मिष्ट मोदकों का
मुखको मीठा करना है। भयों! हिंसा महा अधर्म है—महा पाप
है। यह तुम्हारा बड़ा गर्क करदेगी। जो दूसरों की हिंसा
करते हैं वास्तव में वे अपनी ही हिंसा करते हैं। हिंसा
चाहे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिये की गई हो
चाहे धार्मिक क्रियाकाण्ड के लिये की गई हो—चाहे अपने
और अपने कुटुम्ब के स्वभाव-स्नान पान आदि व्यवहार के
लिये की गई हो हिंसा हिंसा ही रहती है—दुःख की देनेवाली
ही रहती है। तीन काल में भी हिंसा से धर्म नहीं हो
सकता देवता प्रसन्न नहीं हो सकता-सुख नहीं हो सकता।
यदि कभी धर्म होगा-देवता प्रसन्न होगा-सुख होगा तो अहिंसा
से ही होगा। यह सिद्धान्त निर्विवाद है—स्वयं सिद्ध—है
इसकी सिद्धि के लिये पौर्या पुस्तकोंको टटोलने की जरूरत नहीं
इसकी सिद्धि के लिये टटोलो अपने अपने हृदय को। हे मनुष्यों!
तुम भूलेंहुए हो जो तलवार के ज़रिये विजयी बनना चाहते हो याद

रक्खो इस हिंसा का समर्थन करनेवाली नकलीतलवार से तो मिट्टी के पिण्ड स्थूल शरीर पर भी विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता । अगर चाकई शरीर और आत्मा पर विजय प्राप्त करके तुम्हें विश्व विजयी बनना है तो इस लोह खण्ड रूप तलवार को फेंककर आत्म शक्ति पर पूर्ण बिश्वास रखकर अहिंसा की चमत्चमाती हुई तलवार को ग्रहण करो और क्रमशः अहिंसावादी बनतेहुए पूर्ण अहिंसावादी बनजाओ ।

भग्यो! अहिंसा खुद परमब्रह्म है—अपने भक्तों का भी परमब्रह्म बनाती है । अहिंसा खुद अमर है—अपने भक्तों को भी अमर बनाती है । अहिंसा खुद अजेय है—अपने भक्तों को भी अजेय बनाती है । अधिक कहनेसे क्या—

धम्मो मंगल मुक्खिट्ठं—अहिंसा संजमो तवो ।

देवावितं नमंसंति—जस्स धम्मे सयामणो ॥

अहिंसामय धर्म सब मंगलों में प्रधान मंगल है । जिस भग्य प्राणीका अहिंसापरमोधर्म पर साचरण अटल—अचल विश्वास है—औरों की तो बात क्या देवताभी उस महापुरुष के चरणों में मस्तक टेक कर बार-बार नमस्कार करते हैं—बार-बार स्तुति

करते हैं और अपने को धन्य-धन्य कृत-कृत्य समझते हैं” ।

प्यारे पाठको! जिस समय जनतानें अहिंसाके अवतार का यह शान्तिदायक सुमधुर उपदेश सुना उसी समय जनता के हृदय से हिंसा के भाव क्षिप्त-भिक्ष होने लगे-दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्यामें मुमुक्षु आ आकर भगवान् महावीर के चरणों का आश्रय लेने लगे-अहिंसा-परमोधर्मः के सामुहिक अनुद्धित जय घोष से ब्रह्माण्ड को गुंजाने लगे । भगवान् महावीर से अहिंसा के अत्यन्त गूढ़ सिद्धान्तों को प्रश्न पर प्रश्न कर करके समझने लगे । इस भगवान् महावीर के प्रबल प्रचार से कुछही दिनों में सर्वत्र अहिंसा का साम्राज्य छागया-सर्वत्र हा हा के स्थान में महा अहा का आनन्दपूर्ण घोष घोषित होगया-सर्वत्र झूठे बलिदान के गपोडों का नाम शेष हो गया-सब लोगों के हृदय पट पर अहिंसा परमो धर्मः महा वाक्य बज्र छाप की तरह अंकित होगया । एक बहुत पाठको! भगवान् महावीर ने अहिंसा धर्म द्वारा तमाम भारतवर्ष की काया पलट करदी-तमाम भारतवर्ष की दशा सुधारदी ।

वाचक बन्धु ! जिसतरह भगवान् महावीर ने अहिंसा को परम धर्म के विशेषण से विशेषित किया है । ठीक इसी तरह आजभी २५०० वर्ष के बाद भगवान् महावीर के ही प्रवचनों का परि शालन कर बीसवीं सदी का महा पुरुष महात्मा गांधी भी भारत को परतंत्रता के बंधन से मुक्त करने के लिये उसी महावाक्य को फिर दाहराता है—“हिंसा मृत्यु का नियम है, अहिंसा जीवन का नियम है । हिंसा विघातक है, अहिंसा बिधायक है । हिंसा पशु बल है, अहिंसा मनुष्य बल है । हिंसा आसुरी संपत्ति है, अहिंसा देवी संपत्ति है । अतएव हिंसा अधर्म है और अहिंसा परमो धर्मः” अतः पाठकों ! हिंसा से अपने को मुक्त करो अहिंसा का ठीक-ठीक पालन करो—भगवान् महावीर के शिष्य बनकर आत्म कल्याण करो—भगवान् महावीर की जय बोलते हुए भारत का उद्धार करो और बोलो अहिंसा भगवती की —जय! जय!! जय!!! ।

२-अहिंसा का संक्षिप्त लक्षण ।

—:०:—

✦✦✦✦ ठको ! बिना लक्षण के लक्ष्यका पता नहीं चल
 ✦ पा ✦ सकता । लक्षण के द्वारा लक्ष्य वस्तु की जाँच
 ✦✦✦✦ करना यह भारतीय प्राचीन पद्धति है । प्रस्तुत
 निबन्ध में अहिंसा हमारा लक्ष्य है अतः इसकी विस्तृत
 व्याख्या से पहले आपको इसका लक्षण बता देना भी मेरा
 प्रथम कर्तव्य है । वैसे तो "अहिंसा" महती है महती का
 लक्षण भी महान होना चाहिए--महान का लक्षण बता ने
 वाला भी महान ही होना चाहिये । अहिंसा का संपूर्ण
 लक्षण बता देना मेरे जैसे दुर्बल बुद्धियों की ताकत से
 बाहिर का काम है । फिर भी बार प्रयत्नों की कृपा से
 अहिंसा का संक्षिप्त लक्षण बताने की यथा शक्य चेष्टा की
 जाती है:—

अहिंसा के दो रूप हैं—? निगंधात्मक (नकार) और
 २ भावात्मक । हकार । दुष्ट भावों से प्रगित होकर किसी—को
 स्वयं दुःख देना नहीं दूसरों से दिलवाना नहीं देने हुये को

अच्छा समझना नहीं यह निषेधात्मक अहिंसा है। दुःख में पड़े हुए प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार खुद सुख देना दूसरों से दिलवाना देते हुये को अच्छा समझना यह भावात्मक अहिंसा है। यही भावात्मक अहिंसा संसार में अनुकंपा, दया, करुणा और सेवा आदि विविध नामों से प्रसिद्ध है। निषेधात्मक और भावात्मक दोनों अर्थों को लेकर अहिंसा का सीधा-साधा छोटे से छोटा लक्षण यह निकलता है—“सुख-शान्ति के साथ खुद जीना दूसरों को जीने देना और जीनेवालों की जीने के लिये मदद करना” अहिंसा है।

३—सत्य आदि का अहिंसा में अन्तर्भाव ।

—:०:—

अहिंसा समुद्र है तो सत्य आदि उसकी तरंगें हैं। अहिंसा समूह है तो सत्य आदि उसके अंग नीचे शिखर हैं। अहिंसा शरीर है तो सत्य आदि उसके हाथ पैर आदि अवयव हैं अर्थात् सत्य आदि अहिंसा के ही रूपान्तर हैं। बिचार की सूक्ष्म दृष्टि से

देखने पर सत्य आदि की अहिंसा से अलग कोई सत्ताही नहीं रहती । कैसे नहीं रहती इसके लिये नीचे देखिये:—

सत्य—सत्य के माने हैं झूठ का त्याग करना झूठ का त्याग क्यों किया जाता है ? अहिंसा के लिये झूठ से दूसरी आत्माओं को और अपनी आत्मा को भी दुःख पहुंचता है । किसी को दुःख न देना यही अहिंसा है ।

अचौर्य—अचौर्य के माने हैं चोरी नहीं करना चोरी करने से दुःख का होना स्वतः सिद्ध है । प्राणों से भी प्यारे धन की चोरी हो जाने पर मनुष्यों को महा दुःख होता है बहुतों का तो इसी दुःख में प्राणान्त भी हो जाता है । अपने को भी कभी कभी कारागार में सड़ना पड़ता है । पर जन्म के दुःखों का तो कहना ही क्या ? इसलिये अहिंसा के लिये चोरी का त्याग किया जाता है ।

ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य के माने हैं विकार युक्त नहीं होना । विकार हमेशा दुःख का देने वाला है । ब्रह्मचर्य भंग से शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ नष्ट हो

जाती हैं । बहुत से तो ब्रह्मचर्य की मर्यादा से अधिक बाहर होजाने पर मर्यकर योगों के शिकार होकर अकाल ही काल के गाल में पहुंच जाते हैं । इसलिये अहिंसा के लिये ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया जाता है ।

अपरिग्रह-अपरिग्रह के माने हैं अपनी इच्छाओं को परिमित करना । बड़ी हुयी इच्छाएं दुःख की देने वाली हैं । अपनी बड़ी हुयी इच्छाओं को पूरी करने के लिये मनुष्यों को बहुत कुछ अत्याचार करने पड़ते हैं—दीन हीन जीवों को दुःख देने पड़ते हैं और अपनी इच्छाओं पै काबू न होने से खुद अपरिग्रही को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है । इस लिये अहिंसा की दृष्टि से ही अपरिग्रह व्रत धारण किया जाता है ।

इसी प्रकार अन्य धृति, क्षमा, दम, आदि धर्मों का भी अहिंसा में अन्तर्भाव हो जाता है पाठक स्वयं विचार करें विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखा जाता है ।

४—अहिंसा का विकाश क्रम

—:०:—

❀❀❀ प्रश्न यह होता है कि—अहिंसा किस तरफसे
❀❀❀ अ❀❀ प्रारंभ करनी चाहिए अर्थात् सूक्ष्मजीवों की अहिंसा
❀❀❀ करते-करते स्थूल जीवों की अहिंसा पे आना
चाहिए या स्थूल जीवों की अहिंसा करते करते सूक्ष्म जीवों
की अहिंसा पर आना चाहिए क्यों कि बिना क्रम के जाने
कार्य करने से फायदा के बजाय जर्बदस्त नुकसान ही होता
है। अहिंसा सिद्धान्त नहीं महा सिद्धान्त है इसका पालन
करना मांस के दांतों से लोह के चन खाना है। बिना
अहिंसा के क्रम के ज्ञान अहिंसा का कष्ट पड़पाती भी
अवश्य ही भूख में आकर कठिन प्रसंगों पर गलती खा लेता है
उत्तर में कहना है कि—भगवन् महावीर के सिद्धान्तानुसार
अहिंसा का प्रारम्भ मनुष्यों से करना चाहिए। मनुष्यों में भी
सब से पहिले अपना कुटुम्ब फिर पड़ोसी फिर मोहला फिर
ग्राम फिर अपना देश फिर अपने समीपवर्ती देश यों बढ़ते
बढ़ते अन्तमें मनुष्य मात्र अहिंसा का विषय ठहरता है। फिर

पशु संसार में सबसे पहिले अपने संगमें आए हुये पशुपक्षी फिर अन्य पशु पक्षी फिर कीट पतंग यों बढ़ते बढ़ते अन्तमें वनस्पति आदि स्थावर संसार अहिंसा का विषय क्षेत्र टहरता है परन्तु जो महानुभाव इस क्रम के विपरीत चलते हैं—मनुष्यों की उरक्षा करके छोटे—छोटे जीवजंतुओं के प्रति अहिंसा का विस्तार करते हैं। वे दर असल अहिंसा के सिद्धान्त से गिरजाते हैं। पाठको! मुझे ऐसे मनुष्यों का पना है जो अपने हाथ से हरी सजी चीरते हुये थगथग कर जगसा मुँह बना लेते हैं—जो दीव के ऊपर आते हुये पतंगों को देख कर हा! हा!! करते हुये चिल्ला कर दौड़ते हैं अफ़सोस! वही अहिंसा बारी बार काम पढ़ने पर बिना किसी शस्त्र के बड़ी निर्दयता के साथ मनुष्यों का गला काट लेते हैं एक को सो सो के हजार हजार के लाख बनाकर अदालत में दावा ठोक कर इधर उधर से दसवीस झूठी गवाही दिलवाकर, कुड़की करवाकर, बिचार दीन हीन जनों को घरसे बेघर करबेते हैं। खेद है ऐसे मनुष्यों ने पवित्र अहिंसा धर्म को कलंकित करदिया है—पूरी तरह कलंकित कर दिया है। मित्रों! मेरे कहने का आशय

ऐसा नहीं है कि जबतक समस्त मनुष्य जाति के प्रति अहिंसा के भाव न होजायँ तबतक पशु जाति पर अहिंसा के भाव रखने ही नहीं । पर कहने का आशय केवल इतना ही है कि जिस मनुष्य के हृदय में छोटे-छोटे कीड़ी मकोड़ों जैसे जीवों की तो दया आती है और मनुष्य की दया नहीं आती है । वह मनुष्य सच्चा दयावान नहीं कहला सकता । पशु की बनीस्वत दया करने का पहला अधिकार मनुष्य के प्रति होना चाहिये, क्यों कि—जिसको मनुष्य के प्रति दया आ गई समझना चाहिये कि वह सब पापों में छूट जायगा । जो मनुष्य होकर भी मनुष्य के प्रति दया नहीं रखता वह पापों में अलग नहीं हो सकता । याद रखो—झूठ मनुष्य के साथ ही बोला जाता है—चोरी, दगा, फाटका, लडाई, झगड़ा, मुकद में बाजी सब मनुष्य के साथ ही होते हैं अतः मनुष्य के प्रति दया रखने वाला कभी इन कामों को नहीं कर सकता । इसलिये अहिंसा के पैगम्बर भगवान् महावीर का कहना है कि अहिंसा का प्रारम्भ मनुष्य से करना चाहिये । इस के बिना कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती ।

५ अहिंसा और कायरता का कोई सम्बन्ध नहीं

†††† हुत से भाई झूठे पाण्डित्य में आकर कहते हैं
 † † कि अहिंसा वास्तव में कायरता है। जैनियों की
 †††† अहिंसा ने भारत को कायरता सिखलाई है—
 भारत को परतंत्रा की बंदी पहनाई है। जबसे भारत में
 “चींटी की मृत मारो पाप लगेगा, खटमल का मृत मारो
 पाप लगेगा, तैय्य का मृत मारो पाप लगेगा” इस प्रकार
 की जैनी शिक्षा का प्रसार हुआ है तब से हम ऐसे बुज-
 बिल हो गये हैं कि हम अपनी और अपने देश की मान
 मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते—हम बीरता के झूले में
 झूल नहीं सकते—हम अपनी विजय बैजयन्ती लहरा नहीं
 सकते। इसलिये हमें हिंसा बारी बनकर दुनियाँ के पदों
 से अहिंसा का अस्तित्व ही मिटा देना चाहिए।

लेकिन पाठकों! ये भाई यों कहते हुए बड़ी भारी
 भूल करते हैं। मैं इन भाईयों से बड़े जोर के साथ कहता हूँ
 कि मित्रा! जैनियों की अहिंसा में कायरता को बिल्कुल
 भी जगह नहीं है। अहिंसा में और कायरता में तो प्रकाश

और अन्धकार का सा बड़ा भारी फर्क हैं। मित्रो ! अहिंसा उत्थान का मार्ग है उन्नति का मार्ग है - भारत का अधःपतन जैनी अहिंसा के कारण नहीं हुआ। जब तक भारत में अहिंसा बादी जैन धर्म की विजय ध्वजा लहराती रही तब तक का भारत का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। मित्रा ! आप अहिंसा के महत्त्व को नहीं समझते आप व्यर्थ की हिंसा करने में ही अपना बीगता समझते हैं। चींटी खटमल जूँ तनैय्य जैसे विवेकहीन जीवों का मार मार कर वीर बनना जैनियों को अभीष्ट नहीं है ऐसी घृणित बीगता तो आप लोगों को ही मुबारक रहे।

अहिंसा वादी जैन बीगता अपनी बीगता अत्याचारियों पर चलाते हैं। सच्चे जैनी देश पे जाति पे धर्म पे हाते हुए अन्याचारों को सहन नहीं कर सकते वे उस समय चुपचाप न दुबक कर अपनी सखी बीगता का जाहर दिखाते हैं। सच्चे जैनी बलात् युद्ध का मोका आजाने पर नीति के साथ धर्म युद्ध करते हैं इसके लिये देवा—महाराजा उदयन, महाराजा गेडक, श्री भक्त—वरण नागननुआ, महाराजा नन्दिबर्धन, मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त, महाराजा संप्रात

महाराजा कलिंग चक्रवर्ती खारबेल, महाराजा अमोघ बर्ष, महाराजा कुमारपाल आदि आदि जैन राजाओं के क्रान्तिकारी जीवन चित्रों का। बंधुओं ! ऊपर लिखे राजा सबके सब कट्टर जैनी थे - कट्टर अहिंसा वादी थे। परन्तु इनके शासन कालमें भारत भारत नहीं हुआ-भारत पराधीन नहीं हुआ अतः ये बात स्वयं सिद्ध होजाती है कि अहिंसा ने भारत को नहीं गिराया। मैं पूछता हूँ की क्या पृथ्वीराज के हृदय में विशेष दया थी ? क्या इसने अहिंसा वादी होने के कारण ही शत्रुओं का मान मर्दन नहीं किया था ? अथवा मुसलमानों ने भी अहिंसा का पाठ पढ़लिया था ? जो इनका राज्य जाता रहा नहीं कभी नहीं यदि पक्षपात को छोड़कर के बिचार किया जायतो मालूम होजायगा कि इस घर को आग लग गई घरके चिराग से।

दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से” ॥

यदि भारत में परम्पर बिद्रोहानल उत्पन्न नहीं हुआ होता- यदि भारत में भोग विलास का दौर दौरा नहीं हुआ होता तो आज भारत की यह दयनीय दशा नहीं होती कभी नहीं होती। मित्रो ! भारत का पतन खुद भारत वासियों

ने ही ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, अहंकार, अनैक्य, भोगबिलाश आदि दुर्गुणों के जरिये से किया है। आज भी ये दुर्गुण भारत में दिखलाई दे रहे हैं। याद रखो—जबतक इन दुर्गुणों की सत्ता नहीं मिटैगी तबतक भारत का उत्थान नहीं होगा—याद रखो—इन दुर्गुणों का नाश करने के लिये तुम्हें अहिंसा बादी बनना पड़ेगा—अवश्य बनना पड़ेगा। बिना अहिंसा के भारत का उद्धार शश शृङ्ग के समान है। मित्रों! हाँ, यहाँ पर आपका एक और भी बात रह जाती है। आप हम अहिंसा बादी धर्म बीरों को नीचा दिखाने के लिये जब कभी मौका पड़ता है भाग डौड़कर गीता उठाकर लाते हैं—अर्जुन के बिचार दिखलाते हैं और कहते हैं कि—कृष्ण जी ने अहिंसा का खण्डन कर हिंसा की स्थापना की है। परन्तु—आप गीता का अर्थ समझने में भूल करते हैं। कौन कहता है कि अर्जुन उस समय अहिंसा बादी बनाया—कौन कहता है कि श्रीकृष्णजी ने उसे हिंसा बादी बनाया था। अर्जुन के हृदय में अपने कुटुम्ब के प्रति मोह के साथ-साथ कायरता आई थी—अहिंसा नहीं। अर्जुन मोह के बर्शाभूत होकर ही अपने सामने युद्ध करने के लिये

खड़े हुये सगे सम्बन्धियों को नहीं मारना चाहता था । गीता के देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि अर्जुन अन्य सैनिकों का मारने के लिये तो उस समय भी तैयार था । फिर क्या गैरों को मार देना और अपने सगे सम्बन्धियों के सामने हथियार रख देना यही अहिंसा धर्म है ? समझ की बलिदागी है—जो मोह को भी अहिंसा कहते हैं । भगवान् महावीर के सिद्धान्त में मोहका नाम अहिंसा नहीं है । मोह महा पाप है । मोह मनुष्य के सद गुणों को नष्ट करदेता है ।

अब रही दूसरी बात कि—महाराज कृष्ण ने हिंसा की शिक्षा दी यह सर्वथा झूठ है—कृष्णजी ने हिंसा को कभी अच्छा नहीं बताया । कृष्णजी अहिंसा की तारीफ करते हैं और गीता में ही कहते हैं कि ।

अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी ॥

किं बहुना—ऊपर की बातों से स्पष्ट सिद्ध हो चुका है कि—श्री कृष्णजी ने अर्जुन का मोह हटाया था न कि उन्होंने अर्जुन को हिंसा की शिक्षा दी थी । और भी लीजिये श्रीकृष्ण पाण्डवों की तरफ से कौरवों के पास आकर केवल पाँच

गाँव लेकर ही संधि करने को तैयार हो गये थे। ऐसा क्यों किया गया ? क्या श्रीकृष्ण कायर थे ? शान्ति रखना ही यदि कायरता हो तो श्रीकृष्ण को भी कायर कहना चाहिए। पर यह बात नहीं थी। कृष्णजी अहिंसा के कट्टर पक्षपाती थे उनका व्यर्थ का रक्तपात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिये ही वह उतरते-उतरते पाँच गाँवों पर संधि करने को उतर आये थे बस पाठकों ! अब इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है प्रकाश स्वयं डला डलाया है। अहिंसा और कायरता का कोई सम्बन्ध ही नहीं कायरता का स्थान भय है भय का जन्म हिंसा में होता है। अतः परंपरा में कायरता की माता हिंसा ही है। हमारी अहिंसाता अभय के ऊपर टिकी हुई है जगन्नी मनमें भय आयाता अहिंसा गईना अहिंसा वादी के लिये कहा है -

यस्मान्नौ द्विजते लोको-लोकान्नो द्विजते च यः"

अर्थात् — जो खुद दुनियाँ में नहीं डरता और जिसमें दुनियाँ नहीं डरती वही सच्चा अहिंसा वादी है। पाठकों ! अहिंसा में कितनी बीगना है ? कितनी ताकत है ? इसका परिचय गत अहिंसामय महायुद्ध में भारत के भोले भाले नन्हें-नन्हें बालकों ने और कामलाहूँ ललनाओं ने

(२१)

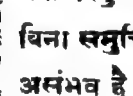
अहिंसा के लिये प्रेम और बुद्धि की आवश्यकता

इंके का चोट दे दिया है। अब भी यदि आपकी आँखें नहीं खुलें तो हम निराश हैं, प्रत्यक्ष को तो नास्तिक भी मानते हैं।

—:०:—

६-अहिंसा के लिये प्रेम और बुद्धि की आवश्यकता

सर्वक वस्तु का विकास साधनों के ऊपर निर्भर है।
 प्र बिना समुचित साधनों के विकास का होना सर्वथा असंभव है। जिस तरह नवजात शिशु का विकास शूदृ दुग्धपर-उपबन की शोभा बढ़ाने वाले सुन्दर सुन्दर-वृक्षों का विकास अपने अनुकूल पृथ्वी, जल, वायु पर-छल छल करके बहने वाली नदियों का विकास झरनों पर निर्भर है। उसी तरह अहिंसा के विकास के लिये भी साधनों का होना अत्यन्त जरूरी है। बिना साधनों के अहिंसा का भी विकास नहीं हो सकता विकास ही नहीं अहिंसा का अस्तित्व भी नहीं रह सकता अहिंसा के अस्तित्व के लिये कहिए या अहिंसा के विकास के लिये कहिए प्रेम और बुद्धि की बड़ी भारी आवश्यकता है। वास्तव में प्रेम और बुद्धि ही अहिंसा के सच्चे साधन हैं।

प्रेम के होने पर मनुष्य से किसी तरह की भी हिंसा नहीं हो सकती जिस तरह माता प्रेम के कारण ही अपने बालक को किसी तरह का कष्ट न देने की हमेशा सावधानी रखती है, उसी तरह यदि जिन मनुष्यों में समाज के लिये देश के लिये—यावत् अखिल संसार के लिये सच्चा प्रेम हो जायता वे बिना किसी के कहे—सुने अपने आपही हिंसा से दूर हो सकेंगे। जब तक मनुष्य के मानस—मन्दिर में शुद्ध—प्रेम का संचार नहीं होता है। तब तक ही उसको अहिंसा के पालन करने में बड़ी भारी कठिनता मालूम पड़ती है। प्रेम के हाँजाने के बाद ता बिना किसी कठिनता के अहिंसा धर्म का पालन हाँजाता है—किं बहुना प्रेम की महिमा अपरंपार है। प्रेम मनुष्य को स्वाभाविक ही दूसरे प्राणियों के कल्याण करने की कामना वाला बना देता है। जिस तरह प्रेम है उसी तरह बुद्धि भी है। बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं बन सकता। क्योंकि अधिकतर हिंसा अज्ञान मूलक ही होती है। अनेकानेक सूक्ष्म-स्थूल तर्क-वितर्कों द्वारा गन्तव्य मार्ग की निश्चित करना बुद्धि का काम है। अहिंसा किसे कहने हैं? अहिंसा किस तरह करनी चाहिये?

प्रत्यक्ष में अहिंसा करते हुये भी वास्तव में हिंसा किस तरह हो जाती है ? हिंसा किसे कहते हैं ? हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिये ? हिंसा से क्या-क्या हानियाँ होती हैं ? दुःख और सुख किन-किन कारणों से होते हैं ? दुःख और सुख की क्या परिभाषा है ? इन सब प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर बिना बुद्धि के नहीं मिल सकता । ज्यों-ज्यों बुद्धि अधिकाधिक निर्णयपर पहुँचती चली जाती है त्यों-त्यों अहिंसा का बिकाश भी शीघ्र गति में होता चला जाता है । अन्त में अहिंसा का पूर्ण बिकाश होने पर आत्मा परमात्मा बनजाता है । प्रिय पाठकों ! जिस समय अहिंसा के बिकाश के लिये पूर्वोक्त साधनों का सुचारुरूप से प्रयोग किया जायगा उस समय ही हमारी आत्मा हमारा समाज, हमारा देश, उन्नत होगा, सब जगह न्याय, अद्वेष सहकार सत्य आदि सद गुणों का अनुल साम्राज्य होगा एवं भगवान् महावीर की जय का नाग बुलंद होगा ।

७—हिंसा किसे कहते हैं ?

—:०:—

 ठको ! संसार की शान्ति का भंग करने वाली हिंसा एक भयंकर राक्षसी है। इनने तमाम संसार को ऊँगलियों पे उठा रक्खा है। जो प्राणी इसके पंजे में फँस जाता है वह दुनियाँ से अपना अस्तित्व खोकर ही रहता है। पर धन्यवाद है उन महापुरुषों को जिन्होंने इसका सर्व नाश करने के लिये संसार को अहिंसा का अमोघ शस्त्र बतला दिया है। परन्तु—जब तक योद्धा को शत्रु का पता नहीं होता यानी जब तक योद्धा शत्रु को नहीं पहचानता हो तब तक योद्धा कैसाही क्यों न बिलक्षण योद्धा हो तेजसे तेज शस्त्र के होते हुये भी शत्रुको नहीं मार सकता। अतएव अहिंसा की संश्लेष व्याख्या के बाद अब आप लोगों को यह बताया जाता है कि हिंसा का असली स्वरूप क्या है? हिंसा किसे कहते हैं? हसा कब और किस तरह से होनी है? मित्रा! जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर के सिद्धान्त के अनुसार केवल किसी के

प्राण लेलेना— किसी के शरीर को कष्ट देना— किसी के चित्तको दुःखित करना ही हिंसा नहीं है । हिंसा की व्याख्या बड़ी गंभीर है। हिंसा की संकुचित व्याख्या नें ही संसार का सर्वनाश किया है। अफ़सोस! अधूरी व्याख्या कर ने वालों ने धर्म का मलियामेंट कर दिया है—धर्म के ऊपर से जनता के विश्वास को कगार की तरह उड़ा दिया है। परन्तु “अहिंसा परमोधर्मः” के सिद्धान्त को बिस्व भर में गुञ्जाने वाले— भगवान महावीर के प्रवचनों का ठीक- ठीक मनन करने वाले जैनाचार्य हिंसा की व्याख्या करते समय बहुत ऊँडे उतरे हैं। देखिये— बाचकपद धारी जैनाचार्य श्री उमास्वानि जी तत्त्वार्थ सूत्र में हिंसा की व्याख्या निम्न प्रकार से करते हैं—‘प्रमत्तयोगा त्प्राणव्यपरोपणं हिंसा’ इस सूत्र में प्रमत्तयोग और व्यपरोपण ये दो शब्द हैं प्रमत्तयोग का अर्थ—काम, क्रोध, मद, लोभ आदिक विकार और प्राण व्यपरोपण का अर्थ—प्राणोंका घात होता है । जिसका फलित अर्थ इस प्रकार है—“काम, क्रोध आदि विकारों के योग से अपने तथा पर के अथवा दोनों के †भाव प्राण और ‡द्रव्य प्राणों का घात करना हिंसा है” ।

†भाव प्राण— आत्मा के विवेक आदि गुण ‡द्रव्यप्राण— मन, बचन, काय आदि

पाठको! इस लक्षण की सूक्ष्मता पर दृष्टि डालो आप को पता चलेगा कि किसी को मार देना या किसी के अंग भंग कर देना मात्र ही हिंसा नहीं है। हिंसा तो हिंसा करने वाले के भावों पर अवलम्बित है। यदि शुद्ध भावों के होते हुये किसी का अनिष्ट हो भी जायतां वह प्रत्यक्ष में दिखाई देती हुयी हिंसा भी हिंसा नहीं है। और यदि अशुद्ध भावों के साथ किसी का कल्याण भी होजाय तो भी वह प्रत्यक्ष में भलाई के देखते हुये भी हिंसा ही है। इस के लिये—
डाक्टर का उदाहरण ठीक लागू होता है—एक डाक्टर शुद्ध चारी शुद्ध अभिप्रायवाला है। जल्दी आराम करने की इच्छा से वह किसी रोगी के शरीर में चीरा देता है। परन्तु दैवयोग से बड़ी सावधानी रखते हुये भी नगर के कड़े आघात से रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में सगसर रोगी के मर जाने पर भी डाक्टर उसका मारने वाला नहीं कहला सकता। क्यों कि—डाक्टर का मनुष्य की हिंसा का पाप नहीं लगता—हिंसा वही होती है, जहाँ अभिप्रायपूर्वक जाँघका बध किया जाता है। अब लीजिये—कोई दूसरा डाक्टर है उसके पास कोई भयंकर व्याधि से पीड़ित रोगी आया है।

रोगी एकल्ला है पर रूपराम की थैली वाला है। थैली में पड़े हुये रूपराम भगवानों की छन छताहट को सुनकर डाक्टर साहब के मुँह में पानी भर आता है। थैली हज़म करने की लालसा से डाक्टर दवाई के स्थान में रोगी को ज़हर दे देता है। पर दैव योग से रोगी एक ऐस ही रोग से पीड़ित है कि वह ज़हर पीते ही चंगा हो जाता है और बारबार डाक्टर के चरणों में गिर गिर कर हज़ारों दुआएँ देता है—अब ऐस प्रसंग पर डाक्टर से रोगी के आगम हो जाने पर भी डाक्टर को हिंसा का पाप अवश्य ही लगता है। क्यों कि डाक्टर के अभिप्राय साफ़ घातक थे। रोगी चङ्गा होगया सा अपने भाग्य से चङ्गा हो गया।

पाठकों! ज्यादा कहने से क्या इन थोड़े से शब्दों से ही हिंसा के स्वरूप का ठीक-ठीक पता चलजाता है। पुस्तक की काया बढ़ने के भय से यहाँ अधिक नहीं लिखा जा रहा है। समय मिलाना फिर कभी लिखेंगे।

८-मांसाहार मानवप्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है ।

—:०:—

हे खेद की बात है कि—घड़तसे भाई जिह्वा इन्द्रिय व के गुलाम होकर बड़े गर्व के साथ मांस खाते हैं । अफसोस! मनुष्य का चोला प्राप्त करके भी मांसाहार द्वारा राक्षस बनने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं । पर ये भाई इस बात का जगभी विचार नहीं करते कि मांसाहार करने में महा पाप होता है । हमारे शास्त्रकारों ने मांसाहार का बड़ा जघन्यदम्त स्मरण किया है । भगवान् महावीर स्वामी ने “कुडुंब हारेण” कह कर मांसाहार से नर्क गति बतलाई है । सनातन धर्म के महर्षियों ने भी

‘यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत
तावद्वर्ष सहस्राणि पच्यन्ते पशु घातकाः’

‘हे भारत! पशुके शरीर में जितने रोम हैं उतने हजार वर्ष पशुघातक नर्क में जाकर महा दुःख भोगते हैं’ कहकर मांसाहार से दारुण दुःख बतलाया है । कुगन और बार्दबिल के विषय में भाषा के अज्ञान के कारण मुझे कुछ पता नहीं है फिर भी मौलवी

(२९)

मांसाहार मानवप्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है

और पादरियों की जुवानी यही पता चला है कि कुरान और बाइबिल में भी मांसाहार की कड़ी निन्दा की है। एक मुसलमान भाई कहताथा—कुरान में लिखा है—हैवानों को पेट में रखके पेट को कब्र मत बनाओ मित्रा ! पराक्ष बादी धर्म शास्त्रों का अलग रहने दीजिये अब केवल प्रत्यक्ष ही को लीजिये—मांसाहार से शरीर की दशा बहुत खराब हो जाती हैं। मांसाहारियों का खून बिगड़ जाता है—शरीर पीला पड़जाता है—हाथ पैर सूख जाते हैं—पेट बड़ जाता है—गले में गाँठ पैदा होजाता है। किं बहुना बहुत से मांसाहारी तो कुष्ठ आदि भीषण रोगों के महमान होकर अन्त में मृत्यु राक्षसी के भोजन बन जाते हैं। पाटको ! उपर की बातें गालों से पैदा नहीं हुयी हैं बल्कि परीक्षा से पैदा हुयी हैं। यह परीक्षा अमरीका में हजार बालकों के ऊपरकी थी पाँच सां बालक बनस्पति भोजन पर रखे थे और इतनेही बालक मांस भोजन पर रखे गये थे। छमाही परीक्षा पर मांस भोजी बालकों की अपेक्षा बनस्पति भोजी बालक अधिक तंदुरुस्त स्वच्छ सुन्दर और हट्टे कट्टे पाये गये। बनस्पति भोजी बालकों में दया, क्षमा, धीरता, बीरता,

चतुरता आदि गुण प्रकट हुए और मांसभोजी वालकों में क्रूरता, भीरुता, मूर्खता आदि अवगुण प्रकट हुए । इस परीक्षा फल को देखकर वहाँ के लाखों मनुष्यों ने हमेशा के लिये मांस खाना छोड़ दिया । अतः यह बात सप्रमाण सिद्ध हो चुकी है कि मांसाहार शरीर के लिये बहुत हानिकारक है शरीर के लिये ही नहीं मानसिक शक्ति के लिये भी पूरा पूरा हानिकारक है । फिर भी बहुत से भाई बिना विचार के कहते हैं कि-मांसाहारी बड़े बहादुर होते हैं बिना मांस के वीरता आती ही नहीं अतः वीरता के लिये मांस खाना जरूरी है ।

पर यह बातें बिल्कुल युक्ति शून्य हैं । फलाहार में जो वीरता भरी हुयी है वह अद्वितीय है । देखिये-वनस्पति भोजी घानरचंडी वीरों ने लंका निवासी मांसाहारी राक्षसों की क्या गर्ती की थी? वनस्पति भोजी भीमने मांसाहारी हिडम्ब, बक आदि राक्षसों का किस तरह प्राणान्त कियाथा? वनस्पति भोजी महाबली अर्जुन ने एकल्लेही कालकेयु आदि लाखों राक्षसों का किस तरह वधमाप्त कियाथा? वनस्पति भोजी जैनसम्राट् चन्द्रगुप्त ने पुनान के बादशाह का किस तरह मान मर्दन

(३१)

मांसाहार मानवप्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है

किया था? प्रसिद्ध मंहेटों ने किस तरह दुनियाँ में अपनी धाक मचाई थी? क्या हनुमान, भीम, अर्जुन, चन्द्रगुप्त आदि वीरों की कथा इस बातको सिद्ध नहीं करती कि फलाहारी के सामने मांसाहारी वीरता के लिहाज से नहीं टिक सकते? अल्फा इन दूरकी बातों को जाने दीजिये फलाहार सम्बन्धी वीरता का जीता जागता ही उदाहरण लीजिये—दिश्विभ्रुत, शक्तिशाली राममूर्ति क्या मांसाहारी है? नहीं कभी नहीं वह तो केवल फलाहारी है—फलाहार के बलसे ही उसने हिंदुस्तान से बाहर यूरोप, अमरीका आदि सुदूर देशों में अपनी विजय का डंका बजाया है। अतः यह निर्विवाद है कि मांसाहारियों की अपेक्षा फलाहारी विशेष बलवान होते हैं। मित्रो! और बातों को जाने दो मांसाहार मनुष्य प्रकृति के भी सर्वथा विरुद्ध है—मनुष्य जैसे शरीरवाला और मनुष्य जैसे काम करने वाला बंदर क्या मांसाहारी है? नहीं वह तो फलाहारी है। मनुष्य की भाषा सीखने वाला और साफ-साफ ज्यों की ज्यों चटाचट खटाखट संस्कृत जैसी कठिनतर भाषा बोलने वाला तोता क्या मांसाहारी है? नहीं वह तो साफ फलाहारी है। बस फिर क्या कहें मनुष्य के समान रहने वाले पशु

पक्षी तो माँस नहीं खाये और मनुष्य खुद माँस खाये
 कैसी ग़ज़ब की बात? कैसी लज्जाकी बात? कैसी दुःखकी
 बात? अच्छा और सुनिये मनुष्य दरअसल मांस भोजी प्राणी
 नहीं है। क्यों कि वह फलाहारी शाकाहारी गाय भैंस बंदर
 की तरह ओंठ टेक कर पानी पीता है इसके विपरीत सिंह
 कुत्ता बिल्ली आदि मांसाहारी प्राणी जीभसे चपल चपल
 कर पानी पीते हैं और भी मनुष्य मांसाहारी नहीं है क्यों
 कि मनुष्य के जबड़े बतस्पति भोजी गाय भैंस, बंदर आदि की
 तरह गोल होते हैं कि बहुता मित्रो! धर्म के लिहाज़ से—
 चारित्र के लिहाज़ से—आर्थिक दशा के लिहाज़ से—शरीर
 के लिहाज़ से—बुद्धि के लिहाज़ से—प्रकृति के लिहाज़ से
 मांस खाना सर्व प्रकार से खराब है। प्रिय बन्धुओं! आप
 मनुष्य हैं आपके अन्दर थोड़ा बहुत मनुष्यता होनी चाहिये
 वीन पशुओं की रक्षा करना मनुष्य मात्र का प्रधान कर्तव्य
 है। जब आप अपने कट्टर दुश्मन का भी मुँह में घासका
 एक तिनका लें लेनेपर सदब होकर छोड़ देने होते हैं फिर
 अफ़सोस है आप सदैव घासके खाने वाले पशुओं पर किस
 नीति का लेकर हाथ उठाने हों मनुष्यों! पशुओं को पशु

मत समझो-निकमं मत समझो पशु तो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं । इन के बिना तुम्हारा संसार में निभाव नहीं हो सकता इस के लिये " जीव दया " मासिक पत्र के भी स्वर्ण वाक्य देख लीजिये "हमारे देश के रक्षक सचमुच ये पशु हैं, हमारे देश की दौलत सच मुच ये पशु हैं, हमारा बल और बुद्धि सब कुछ ये पशु हैं, हमारी उन्नति का सुदृढ़ पाया ये पशु हैं " ।

९-सामाजिक-हिंसा

—:०:—

ठको अब क्या लिखें-लिखते आँखों में अंधेरी आती है । शोक! हमारे अहिंसा प्रधान भारत वर्ष जैसे देश में भी अन्य हिंसा के साथ-साथ सामाजिक हिंसा कितने ज़ागें पर चली हुयी है । जिधर देखो उधरही समाज में सामाजिक हिंसा के कारण हाहाकार मचा हुआ दिखाई देता है - सामाजिक हिंसा की धूँ-धूँ करके धँधकती हुयी भट्टी में रोज़ ब-ग़ज़ निरपराध मनुष्य पतंग की भाँति जल जल कर भस्म होने जा रहे हैं । आप लोगों की जानकारी के लिये अब यह दिखलाया जाता है कि- सामाजिक हिंसा किसे कहते हैं ?

१—बालविवाह—विवेक हीन माता पिता झूठे लाड चाव में आकर अपने छोटे-छोटे अबोध बालकों का विवाह कर देते हैं । भला जिन लड़के लड़कियों को अच्छी तरह यह भी पता नहीं होता कि पत्नी किसे कहते हैं ? पति किसे कहते हैं ? उन्हीं का आपस में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध पति-पत्नी का संबन्ध जबर्दस्ती ज़ाड़ दिया जाता है—कैसा कैसा दिल दहलाने वाला दृश्य है !

पाठको आगे-आगे क्या लिखूँ-लिखते लिखते लेखनी थर थरानी है—कुछही दिनों में यह नया रंग रंगीला जोड़ा असमय में ही अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और जल्दी ही अनेकानेक भयंकर रोगों का शिकार होकर सबके देखते देखते मौत के मुँह में पहुँच जाता है शर्म! शर्म!! शर्म!!!

२—अनमेल विवाह—अनमेल विवाह भी भारत में खूब ज़ोरों पर है । नन्हे से श्रीमान् और बड़ी सी भीमती का जोड़ा ठीक ऊँट-बैल का जोड़ा बन जाता है-पति देवका तो किसी तरह का पता नहीं है वह तो भीमती के आगे लट्टू घुमाता है और खिल खिलाकर हँस देता है । हाँ अथ रक्षा विचारी

धूमिली, वह तो तारे गिन-गिनकर रातें गुज़ारती है—अपने माता पिता सास ससुर के साथ अपने फूटे भाग्य को कोसती है और दिन रात चलते फिरते उठते बैठते लंबे—लंबे साँस लें—लेंकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देती है—ये पाशविक अत्याचार “छोटी बहू के छोटे भाग्य बड़ी बहू के बड़े भाग्य” के बर्बर सिद्धान्त के बल से किये जाते हैं। पाठकों! ये ही अनमेल विवाह नहीं हैं। अनमेल विवाह का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है—पठित, अपठित,—विकृत, अविकृत, शान्त, उग्र,—धर्मिष्ठ, अधर्मिष्ठ,—ये सबके सब अनमेल विवाह हैं। पूर्वोक्त अनमेल पति और पत्नी अपना सुख पूर्वक जीवन नहीं बिता सकें। अनमेल विवाह से पति और पत्नी में पूर्व—पश्चिम का सा अन्तर हो जाता है। यही कारण है कि—आज कल के गृहस्थों के घर—घर नहीं रहने बल्कि पक्के रणभ्रंश बने रहते हैं।

- ३—वृद्ध विवाह—वृद्ध विवाह अनमेल विवाह के ही अन्दर आ जाता है फिर भी इसकी भयंकरता के कारण इसको अलग रखना गया है। अफ़सोस! अफ़सोस!! बड़ा भारी अफ़सोस!!! माता पिता कहलाने वाले आदमी लालच में आकर अपनी

अनभोल पुत्रियों को बूढ़े बघेरों के पञ्जे में फँसा देने हैं । ऐसे माता पिता कसाइयों से भी गय गुजर हैं । कसाई तो सिर्फ पशु का ही माँस बेचता है पर ये तो चोड़े धाड़े मनुष्य देहधारी अपने बच्चों का जिन्दा माँस बेचते हैं ।

प्यारे पाठकों! तुमही कहो इन दानों में कौन छाटा-बड़ा है। बृद्ध बाबा-चाँदीराम के ज़रिये बेटों को बहू बना लेते हैं क्या कहें—चाँदी चाँदी है दुनिया इन्का बाँदी है । चाँदी असंभव को संभव बना देती है । हा हन्त! अपने चाँदी से सफेद सर पर सुनहरी मोड़ रखते हुए इन बुढ़ों को जग भी शर्म नहीं आती । दादी मूल के मुँडाने ही ये बुढ़े महाशय झट-पट समझ लेते हैं कि गई गँवाई जयानी फिर वापिस आ गई । खेद है—ये विधि के ठोकर मारने वाले नये नौजवान ब्याह के कुछही दिनों बाद जल्दी-जल्दी गृहस्थाश्रम के नये सुखों को भोग-भाग कर खुद तो सदा के लिये यमराज के महमान होजाते हैं और अभागे समाज की काती पर अवोध बालिका को विधवा के रूपमें बैठा जाते हैं । जो बालिका पहली मर्दमशुमारी में दूध मुँही लिखी गई थी वही अपने लालची माता पिताओं की कृपा से दश वर्ष बाद

घिघवा लिखी जा रही है हन्त! हन्त!! हन्त!!! इससे बढ़कर और क्या हिंसा होगी, न मानुम कब भारत से इस पैशाचिक हिंसा का अन्त होगा। एक कीड़ी की दया पालने वाले दया धर्मी इस तरह स्त्रीहत्या का पाप अपने सरों लेने हैं।

४--मोसर—मोसर की भी भगवान् की तरह प्रायः सब जगह उपासना की जाती है। इसके भी भगवान् की ही तरह नुक्ता काज, मृत्न भोज, आदि अनेक नाम हैं। भगवान् की तरह इस की भी अमीर-गरीब सब बिना किसी भेद भावके आराधना करते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना ही रह जाता है कि भगवान् तो दुःख में सुख के करने वाले हैं और यह मोसर जी महागज दुःख में दुःख के करने वाले हैं। ग़ज़ब—एक तो अपने आदमी के मर जाने का दुःख दूसरा बड़े कष्ट से पैदा किये धनक लुटाने का दुःख। बहुत से भाई तो बिरादरी के भय के कारण नाक काटने के डर में ही अपने पास ज़हर खाने का काणी कोड़ी तक नहीं होनेपर भी इधर उधर से कर्ज कटौत कर अपनी नाक बचाते हैं—अपनी मान मर्यादा बचाते हैं धिक्कार ऐसे नाक काटने वाले समाज पर और साथ ही धिक्कार ऐसी नाक की रक्षा करने वालों नपुंसक जनता पर। कई प्रान्त

मैं तो फिर भी खैर है जो बुढ़े के मरने परही मोसर करते हैं लेकिन मोसर भगवान् की ज़्यादाह लीला देखनी होना कष्टर आस्तिक जयपुर, मारवाड़ जैसे प्रान्त की यात्रा करिये वहाँपर आपको साक्षात् मोसर भगवान् की सोलह कलाओं के दर्शन हो जायेंगे। क्यों कि वहाँ सतरह-सतरह, अठारह-अठारह वर्ष के नौजवान लड़कों के मरने पर मोसर किया जाता है— एक तरफ़ बिचारी नवयुवती बिधवा अपने पतिदेव का और अपने पर आने वाले भारी दुःखों का याद कर कर के कोठे में पड़ी हुयी आँधे मुँह मोसक-मोसक कर रो रही है दूसरी तरफ़ बुढ़िया माता अपने नानिहाल लालकी सिल सिले बाग़ पकर बात याद करके रोती हुयी धरती पर सर पटक कर मारती है छाती कूटती है कर्मार बेहोश होकर आपसी पुत्र के पीछे चलने की नय्यारी करने लग जाती है। लेकिन धन्यवाद है तीसरी तरफ़ पलोथा मार कर बैठे हुये पत्थर सी छाती वाले पिंडी-शूर महाशयों को जो आनंद के साथ गप्पा गप्प मून भरे लड्डू खारहें हैं पेटों हाथ फेर कर भोजन की अधिकता के कारण उथल पुथल हो रहे हैं तथापि हैं हैं के अत्यक्त नादसे भोजनार्थ आगे बढ़ने के लिये एक दूसरे को आपस में उकसा रहे हैं

छीं छीं छीं परमात्मा जाने इन पेटु महानुभावों का कैसा दिल है जा ऐसे दारुण दुःख में भी तनिक नहीं हिलता अहो ! हिलें क्यों यह तो पके अहिंसा वादी जीव ठहरेना ।

५—व्याह में फिजूल खर्चा—फिजूल खर्चा का भारत में बड़ा जोर शोर है । जहाँ देखो वहीं बात बातमें फिजूल खर्चा । फिजूल खर्चा के मारे भारत का नाक में दम आचुका है । जिस देश के कंगड़ों मनुष्यों को दो दिन की फाका कर्सा के बाद त्रासरे दिन एक दफे बहभी अथ पेटही मोजन मिले फिर उसी देश के कुछ दिवार पर के दीव धनवान फिजूल खर्चा करें कैसी लज्जा की बात है? प्रिय पाठकों! योंता भारत में अनंरु तरह की फिजूल खर्चा चली हुयी है लेकिन सबसे अधिक फिजूल खर्चा व्याहों में की जाती है । जिन माता पिता-ओं का जिन पुत्र के पढ़ाने के लिये काणी कोड़ी खर्च करते भी जा निकलने लग जाता था वेही माता पिता उसी सुपुत्र की शादी में कुछ देरकी बाह बाही के लिये चोड़ी छाती कर के दोनों हाथों से प्राण ग्यारे पैस को लुटाते हैं । क्यों नहीं माँ बाप का फर्ज ही ऐसा है? अकल मन्दी इसे ही कहते हैं? क्या कहना है? भारत में बेटे वाला दूसरा ईश्वर बनजाता है । वह

बेटी वाले को नीच समझता है। बेटे वाला कलंदर बनके बेटी वाले को बंदर बनाके नचाता है—मोटर साइकिल, रथ, घोड़ा गाड़ी आदि चीजें लेने का पहलें ठोक ठोक कर वादा करता है। वादा क्या करता है यों कहना चाहिये इन बीजों पर लड़के को बेचता है। हाँ, यही कारण है कि एक भारतीय घर में लड़की के पैदा होते ही रोना पड़जाता है—मातम छाजाता है—गृहपति समझ लेता है कि अब इज्जत रहनी बहुत मुश्किल है। न मालूम कौन से खोटे कर्म का उदय हुवा जा मेरे यह कम्बल लड़की पैदा होगई। अम्नु प्रतिपाद्य विषय पर चलिये भारत में भूखों की फौज का नाम बरात रक्खा गया है। यह भूखों की फौज बेटे वाले की तरफ से अपने पुत्र के विवाह समय पर बेटी वाले पर चढ़ाई जाती है। यह फौज जितनी ही ज्यादा होती है उतनी ही बेटे वाले की तारीफ होती है इसी तारीफ के घहम में राज मोके ज़िदमें आकर बेटे वाला खूद लुटजाता है और साथही बेटी वाले को भी लुटा देता है। पाठकों! इस फौज के विषय में मैं क्या लिखूँ मैं तो एक साधु हूँ मेरे जैसों को तो इन बातों का कुछ सुना सुनाया मामूली सा ही पता होता है। हाँ, आपको इस फौज के विषय में बहुत कुछ पता होगा—

अरे! पता क्यों आपभी तो बहुतसी दफें इस फौज के सिपाहि हुंय होंगे आपभी तो कई दफें फौजी सिपाहियों के साथ साथ लाल पीली आँखें निकाल निकाल कर दूध लावो-चाय लावो ठंडाई लावो-पान लावो तमाचू लावो हुक्का लावो-का कोलाहल मचाते हुंय बिचारे बेटे। चाले की कान्ती पर जा चढ़े होंगे। एक क्या भारतीय विवाह में सैंकड़ों अड़ङ्गे होते हैं कहीं बाग बाड़ी लुटाई जाती है तो कहीं मंगला नहीं नहीं अमंगलामुखी नचाई जाती हैं। कहीं स्त्री बेच धारी मंडे मुसंडे लौंडे नचाय जातेहैं तो कहीं नकालों की फटाफट फट फटाफट फट तालियां बजाई जाती हैं। किं बहुना- जिधर देखो उधर ही आँधा-धुंध आँधी चलती हुई दिखाई देरही है प्यारे पाठकों! इस आँधी में पूँजी पति (धनवान) तो जैसे जैसे कंगाल बंगाल न बनाकर काम निकाल लेते हैं लेकिन दया आती है उन गरीबों पर जो पहले ही थोथे ढोल हैं फिर भी समाज के डर में कर्ज कढ़ाकर इस आँधी में उड़ते हैं और फिर व्याह होने के कुछ ही दिनों बाद वारंट — गिरफ्तारी — जेल — कूकी हाट हबेली निलाम हो बुधाकर अन्न में सारी तरह हा ! हा !! हा !!! कगते हुए मिट्टी में मिलजाते हैं।

प्यारे पाठको! अधिक कहने से क्या इत्यादि जितनी भी कुप्रथाएँ समाज में चली हुयी हैं सबकी सब हिंसा में दाखिल होती हैं अतः अहिंसा बादी बागों को चाहिए कि इन कुप्रथाओं का शीघ्र से शीघ्र अन्त करके समाज को सुखी बनाएँ

—:०:—

१० अहिंसावादी को क्या-क्या करना चाहिए?

—:०:—

✻ ✻ ✻ य पाठको! अब आपकी यह पुस्तक समाप्त हो गयी है।
 ✻ प्रि ✻ परन्तु—खेद है कि—समयाभाव के कारण अहिंसा
 ✻ ✻ ✻ पर जैसा लिखना चाहिये था वैसा नहीं लिख सका।
 समय मिला तो फिर कभी स्वतंत्रता के साथ लिखूँगा। अब तो
 आप जो कुछ लिखा है इसीपर संतोष करें। हाँ, कुछ अन्यन्त
 उपयोगी विषयों पर तो थोड़ा बहुत समाप्त करने हुये भी
 लिख देता हूँ:—

१—अहिंसावादी को प्रति दिन परमपिता परमात्मा की उपासना अवश्य करनी चाहिए । बिना ईश्वर की उपासना किये मनुष्य में अहिंसा पालन करने का पूरा-पूरा बल नहीं आसकता । जो मनुष्य ईश्वरोपासना करता है वह घन घोर संकट में भी सुमरु के समान अटल-अचल रहता है । परन्तु साथही यहभी याद रखना चाहिए कि-उपासना सच्ची उपासना होनी चाहिये-सच्ची उपासना से ही उपासक ऊपर की ओर उठ सकता है अन्यथा नहीं ।

२ अहिंसावादी को अपंग, रोगी, बुभुक्षित आदि दीन-हीन प्राणियों की सच्ची लगन से सेवा करनी चाहिये । क्योंकि सच्चा अहिंसा वादी वही बनसकता है-जो अपने कानों को दुखियों की पुकार सुनने के लिये हमेशा खुला रखता है-जो अपने तन मन धन को दुःखियों की रक्षा के लिये स्वाहा कर देता है-जो अपने "मिस्त्री में मन्ब भूयेसु" के व्यापक प्रण से कर्मा तिल मात्र भी बिचलित नहीं होता है । मित्रो! दुखियों की सेवा करनेका फल कोई मामूली फल नहीं है इसके लिये तो एक समय गणधर गौसम जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् महावीर स्वामी ने खुद कहा था

“जे गिलाणं पडियरइ से धन्ने” यानी रोगी आदि की सेवा करनेवाला मनुष्य मेरी सेवा करने वाले मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य! महावीर धन्य!

- ३.—अहिंसा वादी की भावना शरच्चन्द्र के समान स्वच्छ सुन्दर और सुधामय होनी चाहिए। क्यों कि अहिंसा धर्म का तमाम दारोमदार शुद्ध भावना पर ही अवलम्बित है। जिस मनुष्य की जितनी अधिक स्वच्छ और विशाल भावना होगी उतना ही वह अहिंसा धर्म पर सुदृढ़ रह सकेगा अब अहिंसा वादी की कैसी भावना हो ? और उस भावना में ईश्वर से कैसी प्रार्थना हो ? इसके लिये नीचे पढ़िए:—

दयामय! ऐसी मर्ती हो जाय।

त्रिभुवन की कल्याण कामना, दिन दिन बढ़ती जाय तेका।

औरों के सुख का सुख समझूँ, सुख का करूँ उपाय।

अपने सब दुःखों का सहलूँ, पर दुःख सहा न जाय ॥१॥

भूला भटका उल्टी मति का, जो है जन समुदाय।

उसे दिखाऊँ सच्चा सत्य, निज सर्वेश्वर लगाय ॥२॥

— • — • —

शुभमस्तु सर्व जगत्, परहित निरता भवन्तु भूत गणाः ॥

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

ओ३म् शान्तिः! शान्तिः!! शान्ति:!!!

११-जैनी अहिंसा पर अजैन विद्वानों की सम्मतियाँ

१—महात्मा गांधीजी ।

मैं आप लोगों से यज्ञीन के साथ यह बात कहूँगा कि महावीर स्वामी का नाम किसी भी असूल के लिये पूजा जाता है तो वह अहिंसा है। अहिंसा के असूल को अगर किसी ने भी ज़्यादा से ज़्यादा रोशन किया है तो वह भगवान् महावीर स्वामी ही थे।

२—श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ।

१. श्रीमान् महाराज गायकवाड़ (बड़ोदा नरेश) ने पहले दिन कॉन्फ़ेंस में जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार “अहिंसा परमा धर्मः”, इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्व काल में यज्ञ के लिये असंख्य पशु हिंसा होती थी इस के प्रमाण मेघदूत काव्य आदि अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं परन्तु इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से विदाई ले जाने का श्रेय (पुण्य) जैन धर्म के हिस्से में है।

२—ब्राह्मण धर्म को जैन धर्म ही ने अहिंसा धर्म बनाया।

- ३—ब्राह्मण व हिंदु धर्म में जैन धर्म के ही प्रभाव से मांस भक्षण व मदिरा पान बन्द हो गया ।
- ४ ब्राह्मण धर्म पर जो जैन धर्म ने अभ्युत्थन काप मारी है उसका यश जैन धर्म ही के योग्य है । जैन धर्म में अहिंसा सिद्धान्त प्रारंभ से है, और इस तत्व को समझने की श्रुति के कारण बौद्ध धर्म अपने अनुयायी चीनियों के रूप में सर्वमक्षी होगया है ।

३—हिन्दी नवजीवन संपादक ।

मैं जैन धर्म के अहिंसा सिद्धान्त का प्राता होने का दावा तो नहीं कर सकता पर इतना मुझे मालूम है कि यदि अहिंसा धर्म ने सिद्धान्त का स्वरूप किसी भी संप्रदाय में धारण किया है तो वह जैन धर्म में ही है और तत्कालीन मनुष्य-समाज में पाई जाने वाली कमजोरियों को ध्यान में रख कर अहिंसा के ऊँचे आदर्श तक पहुँचने के लिये जैनाचार्यों ने सीढ़ियाँ बनादी हैं

४—भारत भक्त श्री एण्डूज ।

- १—वही प्राचीन कालसे प्रचलित जैन धर्म की शिक्षा ने महात्मा गांधी जी के विचारों को पुष्ट करदिया है ।

(४७)

जैनी ग्रहिंसा पर ग्रजैन विद्वानों की सम्मत्तियों

- २—महात्माजी ने जैनशास्त्रों का अध्ययन किया है जहाँ अहिंसा सिद्धान्त को विशेष महत्व दिया गया है। मैंने स्वयं उनको देखा है कि वह अपनी एक ग़ोर अवस्था में एक जैन शास्त्र का अध्ययन दिन प्रति दिन किया करते थे।
- ३—जैन सिद्धान्त का अध्ययन कर महात्माजीने संसार को उस अमोघ आत्मबल का स्वरूप समझाया है जिसको वह हेय समझता था।

५—इटालियन विद्वान डॉ० एल. पी. टेसीटोरी—

जैन दर्शन बहुत ही ऊँची पंक्ति का है। इस के मुख्यत्व विज्ञान शास्त्र के आधार पर रखे हुये हैं। ज्यों ज्यों पदार्थ विज्ञान आगे बढ़ता जाता है, जैन धर्म के सिद्धान्तों को सिद्ध करता है। अहिंसा सम्यता का सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट दरज़ा है।

यह निर्विवाद सिद्ध है और जबकि वह सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट दरज़ा जैन धर्म का मूल है तो इसकी ओर सर्वाङ्ग सुन्दरता के साथ यह कितना पवित्र होगा यह आप खुद ही समझ सकते हैं जैनी लोग अहिंसा देवी के पूर्णउपासक होते हैं

और उनके आचार विचार बहुत शुद्ध और प्रशंसनीय होते हैं उनके व्रत और सप्तव्यसन बगैरह बाबतों के जानने में मुझे बहुत खुशी हुई और उनके चरित्र की तरफ मेरे दिल में बहुत आदर उत्पन्न हुआ है मैं इस निश्चय पर आ पहुँचा हूँ कि मैं भी जहाँ तक बनें जैन धर्म के मुख्य नियमों के अनुसार चलूँ ।

